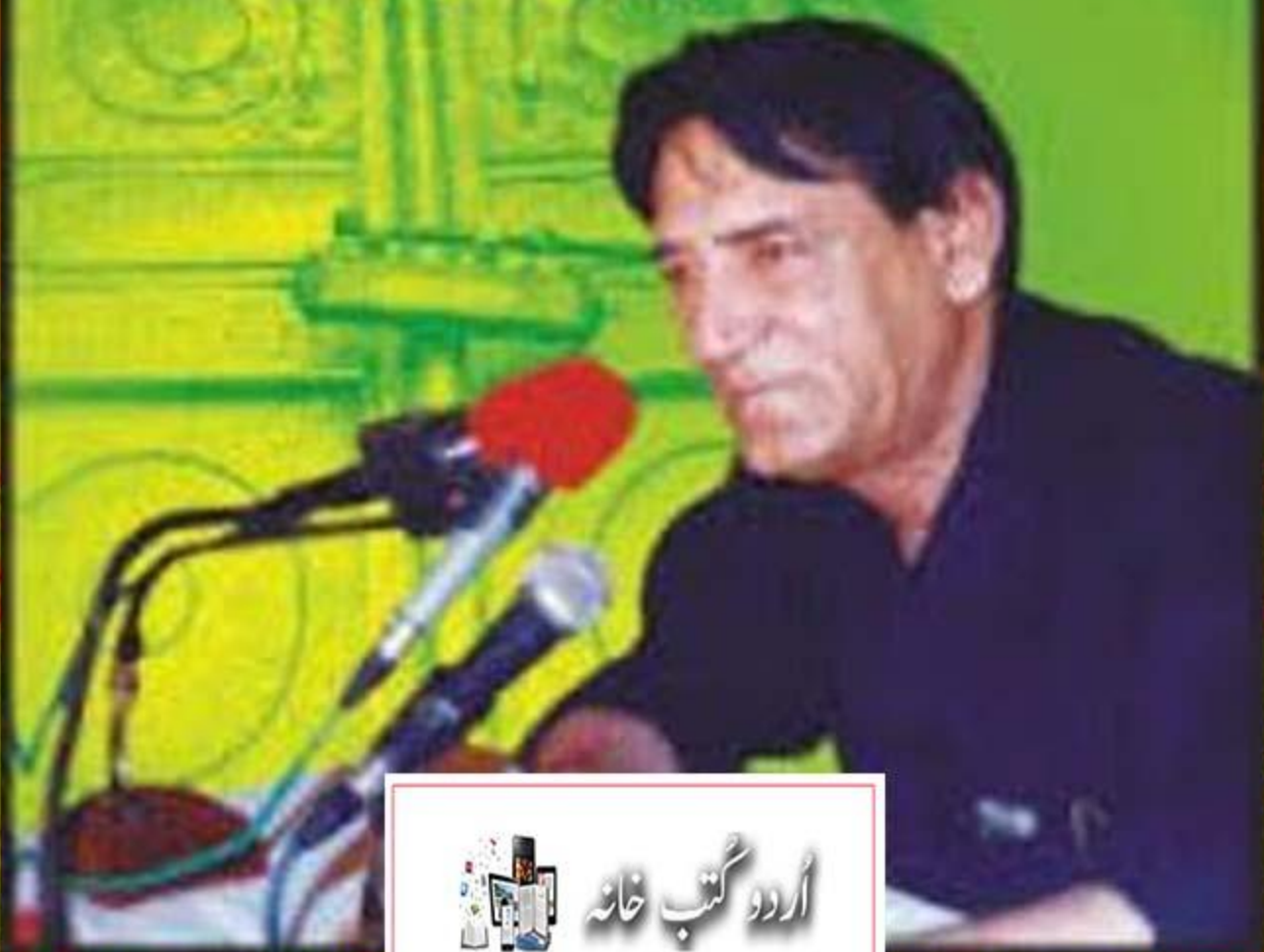

علمت

پروفیسر رفیق اختر

اردو گت خانہ

URDUKUTABKHANAPK.BLOGSPOT

علمت

پروفیسر احمد رفیق اختر

تالیف: کلثوم اسماعیل

اُردو کُتب خانہ

URDUKUTABKHANAPK.BLOGSPOT

اللہ کے لئے.....

جس کی یاد سے دل سکوں پاتے ہیں۔

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْقَىٰ فِی الْاَرْضِ رَوٰسِیَ اَنْ تَمِیْدَ بِكُمْ وَانْهَرًا
وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۚ وَعَلَّمَتْ ط وَبِالنَّجْمِ هُمْ
یَهْتَدُوْنَ ۚ اَفَمَنْ یَّخْلُقْ كَمَنْ لَا یَخْلُقْ ط اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ ۚ وَاِنْ تَعُدُّ ۚ وَانِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ط
اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۚ (الحل ۱۶: ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵)

اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ
کاٹے اور ندیاں اور رستے کہ تم راہ پاؤ اور علامتیں اور
ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں۔ تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہو
جائے گا جو نہ بنائے تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے اور اگر اللہ کی
نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا
مہربان ہے۔

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات
9	پیش لفظ
13	نظریہء زندگی بعد از موت (چکوال)
38	سوال و جواب
61	اسلام اور تقابل نظریات (سیالکوٹ)
104	سوال جواب
130	اسلام اور نظریہء اعتدال (میرپور)
155	سوال و جواب
205	بلا عنوان (لاہور)
218	سوال و جواب
236	مذہب قدرِ منتخب (کراچی)
267	سوال و جواب

پیش لفظ

زیر نظر کتاب میں پروفیسر احمد رفیق اختر کے کچھ ان لیکچرز کو مرتب کیا گیا ہے جو 2006ء تک مختلف شہروں میں منعقد کئے گئے۔۔۔۔۔ پروفیسر صاحب کے تمام لیکچرز کی DVD, VCDs بھی دستیاب ہیں لیکن وہ زیادہ تر لوگوں کی پہنچ میں نہیں ہوئیں اور ویسے بھی علم اور قلم کے انہی رشتے کے حوالے سے یہ کتاب ”حقیقت اوئی“ کے سلاشی لوگوں کے لئے ان کے علمی اور عقلی ترقی کے سفر میں ایک اور سنگ میل ثابت ہوگی۔۔۔۔۔ (ان شاء اللہ)

”علفنت“۔۔۔۔۔ وہ دکائیاں، وہ signs یا وہ راستے ہیں جو انسان کو اس کی منزل حقیقی (اللہ) تک لے کر جاتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ راستہ جس پر اس دورہ رفتن کے شکوک و شبہات اور جدید سائنسی ترقی کے ”تغیر“ کی دھول اڑتی ہے اور مدتوں سے ہم اس راستے سے بھٹک کر اپنی کائنات عقل میں لائقہ اسوالات کی چھین کے گرداب میں پھر کھارہے ہیں۔۔۔۔۔ احساسات کے آئینوں میں کون سا عکس پائیدار ہے۔۔۔۔۔؟؟؟ ما رسائی کے کرب سے خواہش کا سیزش کیوں ہے۔۔۔۔۔؟ رسائی ہو کہ ما رسائی کی چھین۔۔۔۔۔ روح انسان پر چھایا، اداسی کا اک گنہگار احساس کیا ہے؟؟؟ وجودِ سستی اگر اک سراب ہے تو پھر حقیقت کیا ہے۔۔۔۔۔؟؟؟ حجاب سے ”ارے“ سب قہا ہے تو ”پس حجاب“ کیا ہے؟ حجاب سے ادھر غم کی تاریک رات کیا ہے؟؟؟۔۔۔۔۔ لیکن اس دور میں ایک ایسا شخص مایا استار، بھی ہے جسے اللہ نے وہ فراسجِ علمیہ عطا کی ہے کہ وہ دین و دل کی کائنات میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث کے حوالے سے اس طرح دیتے ہیں کہ رفتہ رفتہ حجاب اٹھتے چلے جاتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ:

پس حجاب ہے روشنی کا اک عجب سلسلہ.....

پروفیسر احمد رفیق اختر یہ سنی بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کراتے ہیں کہ ہر جذبہ خیال ناپذیر ہے مگر ”خیال خدا“ اس کی محبت وہ گہرے شب تاب ہے کہ کوئی اندھیری رات اس کی روشنی کو کم نہیں کر سکتی..... یہی وہ محبت ہے جو چاند کی منزلوں کی طرح زوال کا سفر نہیں طے کرتی بلکہ سحر کی طرح ہستی بدل پر جھلکاتی رہتی ہے..... جس کی روشنی میں دور تک صاف دکھائی دیتا ہے.....

اسی ”محبت“ کو پروفیسر احمد رفیق اختر ”تصوف“ کہتے ہیں۔ یہی وہ محبت و خلاص ہے جو انسان کو بلا آخر ”حقیقتِ اولیٰ“ تک رسائی کے رستے پر ڈال دیتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ”اصل زندگی“ ہے، ”حقیقی خوشی“ ہے اور ”اصل کائنات“ ہے۔ موجودہ عصرِ دجال اگر اک صحرا کی مانند ہے تو پروفیسر احمد رفیق اختر کا وجود اک ”نخلستان“ کی طرح ہے.....

کسی کی زبان سے ادا کی ہوئی بات کو اسی جذبہ اسی تاثر کے ساتھ عاطفہ تحریر میں لانا کس قدر مشکل کام ہے.....!!! اور اگر وہ الفاظ، وہ اندازِ بیان، وہ علمی سطح اور سب سے بڑھ کر زبان کی اس تاثیر کا مالک پروفیسر احمد رفیق اختر جیسا استاد تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جماعت سے دل تک کا سفر احساس کی جس خوشبو سے لبریز ہوتا ہے..... اسے کس طرح تحریر کے قالب میں ڈھالا جاسکتا ہے.....!!! جب وہ ”پروردگارِ عالم“ اس ”شہینشاہِ گل“ کا ذکر کرتے ہیں اور اس ”دلیر زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت فضا جس خوشبو سے لبریز ہوتی ہے، سنتے والے اس سے بخوبی آشنا ہیں..... یہ پھر پور کوکبش کی گئی ہے کہ پروفیسر صاحب کے لکچرز کو انہی کے انداز میں نقل کیا جائے۔ ہم پروفیسر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ہمیں سونپا جو کہ ہمارے لئے ایک اعزاز ہے اور ان کی دعا کی برکت سے ہم اس کو مکمل کر پائے.....

”وَعَاثُوْهُ فِیْہِیْ اِلَّا بِاِلٰہِ.....“

جنگل جنگل ڈھونڈا کس کو

جنگل سے بھی دور

صحرا صحرا چھانا کس کو

صحرا سے بھی دور

دربیا دربیا کس کی روانی

دربیا سے بھی دور

سات سمندر رستے میں تھے

اور ان سے بھی دور

چہرہ چہرہ کھا کس کو

چہروں سے بھی دور

آئینہ آئینہ نقش مائے

آئینوں سے بھی دور

جو وقت کے ماتھے پر لکھی تھی

یاد ہے کس کو ’ازل کہانی‘؟؟؟

اپنے فنمیں استاد کے لئے ان کی صحت و تندرستی اور عمر و راز کی دعاؤں کے ساتھ:

(کلامِ سماعی)

7 فروری 2007ء

نظریہ زندگی بعد از موت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِلٰقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِلٰقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ
لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا

خواتین و حضرات! چکوال سے میرا ایک ذاتی تعارف بھی وابستہ ہے۔ یہ علاقہ یہ جگہ میرے بڑے پرانے دوستوں کی ہے بڑی بھٹیوں کی جگہ ہے۔ یہاں سے میں نے گریجویشن کی، نہ صرف گریجویشن کی بلکہ اس کالج نے ایک تین ماہ کمائے ہوئے طالب علم کو صدر چنا بلکہ سب سے پہلا شخص جس نے شاید میری آنے والی زندگی کی نکتہ بندی کی، وہ میرے ایک پروفیسر تھے فریدی صاحب۔۔۔۔۔ میں انگریزی مجلے کا مدیر تھا کالج میں تو شمشیر کے اردو حصے کی صدارت کا وقت آگیا تو میرے ساتھ جو طالب علم تھے اور ماشاء اللہ میں یہ بات آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ جب بھی کبھی بات ہوئی تو میں نے چکوال کی عمومی ذہانت کی بڑی تعریف کی، اگرچہ یہ بات بڑی مشہور تھی کہ چکوال کا پایا لڑتے ہوئے بغیر کسی instruction کے جگہ بدل دیتا ہے۔ اپنے ڈینٹس کو بھی اتنا ہی بھرپور استعمال کرتا ہے جتنا aggression کو۔ اس کے برعکس بعض دنیا کے بڑے اچھے پایا مورچے ہی نہیں چھوڑتے اور وہیں وفات پا جاتے ہیں۔۔۔۔۔ تو حضرات گرامی! بہت سارے بڑے ذہین طالب علموں کے باوجود فریدی صاحب نے اردو ادارت کے لیے بھی جب میرا نام چنا تو میں ان کے حضور حاضر ہوا، مجھے یہ بے انصافی لگی اور میں نے کہا کہ بہت اچھے طالب علم اردو کے موجود ہیں۔ بڑے ذہین، بڑے ادیب تو آپ مجھے کیوں اسکا مدیر مقرر کر رہے ہیں، میں تو پہلے ہی انگریزی کا مدیر ہوں، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات مجھے کہی جو ان دنوں میں مجھے بڑی یاد آتی ہے، اب تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ”دیکھو بھائی باقی طالب علم روز آتے جاتے ہیں، احمد رفیق دوبارہ نہیں آئے گا اور میں کسی قیمت پر بھی اسکی تھہر عزت نہیں کر سکتا“۔ مجھے اس وقت وہ بڑی مبالغہ آمیز بات لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ میں اللہ کے لیے یا اسکے قانون کے لیے یا اسکی کتاب کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل ایک فکری جدوجہد کروں گا۔ مجھے اس لیے

بھی آپ سے، اس علاقے سے، اس کالج کی روایات سے برا تعلق ہے۔

حضرات گرامی! جو موضوع مجھے عطا کیا گیا ہے، یہ ایک مابعد الطبیعیاتی موضوع ہے یعنی یہ حقائق کی دنیا سے آگے گزر جانے کا موضوع ہے۔ طبیعیات اور مابعد الطبیعیات میں ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے جیسے طریقت شریعت کی نیت ہوتی ہے اور خیال عمل کی اساس بنتا ہے، اسی طرح مابعد الطبیعیات طبیعیات کی نیت ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، رائے ہوتی ہے اور پھر جب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی فکر، اسکا عمل، اس کی ہمت، اسکے تجربات اسکے مشاہدات اس خیال کو عمل میں ڈھال لیتے ہیں تو وہ عبادات جو پہلے مابعد الطبیعیات میں ہوتی ہے بعد میں طبیعیات کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح مابعد انضیات اور انضیات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ انضیات کی جھلے چہرہ برس کی تھوڑی سی history پڑھیں تو انضیات پہلے "science" نہیں تھا۔

انضیات کے علوم کو پہلے سائنسی علوم نہیں سمجھا جاتا تھا مگر جب observation کا قانون لگا دیا گیا، مشاہدات لگا دیے گئے تو کچھ ایسے scientific pattern پر وہ ساری باتیں آگئیں کہ اب انضیات کو بھی ایم ایس ای انضیات کہا جاتا ہے یعنی اس پر بھی سائنس کا اطلاق ہو گیا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں جو پہلے مابعد انضیات تھیں، اب انضیات کے موضوع میں شامل ہو گئی ہیں۔ حضرات گرامی! ایک موضوع ہمیشہ سے مابعد الطبیعیاتی اور مابعد انضیاتی رہا ہے، وہ "اللہ" ہے۔ اللہ ایک ایسا موضوع ہے اور رہے گا جو شاید ادبی کائنات تک انسان کے حواس خمسہ سے بالا ہے۔ ایک ایسا ترفع، ایک ایسی آفاقی حقیقت ہے جو انسان کے ذہن کو بہت سارے سوالات سے آشنائی دیتا رہے گا اور حضرات گرامی! اگر یہ احسان پروردگار نہ کرنا، اگر اللہ غیب میں نہ ہوتا تو انسان کی کوئی ذہنی ترقی ممکن نہ ہوتی۔ سب سے پہلا تجسس، سب سے چلی حقیقت، سب سے پہلا مسئلہ جو انسان کے آباؤ نے کے بعد زمین میں Homo Erectus سے Homo Sapiens کے بعد سے پہلا سوال جو انسان کو تنگ کرتا رہا وہ ایک قانون سازی تھی۔ قتل و غارتہ، باغی، ہلاکت، بربادی اس درجہ بلند پر پہنچ گئی تھی کہ عمرانیات میں ایک ایسا لہو آیا، تاریخ انسان میں ایک ایسا لہو آیا کہ جب یہ نسل انسانی مکمل خاتمے پر پہنچ گئی تو چند بزرگ جمع ہوئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے سوچا کہ آخر انسانی زندگی کو preserve کیسے کیا جائے۔ اگر ہم ایک آدمی کے بدلے ایک خاندان قتل کرتے رہے اور ایک قبیلہ قتل کرتے رہے تو اس طرح تو ہم سارے ختم

ہو جائیں گے تو سب سے پہلا قانون جو انسانی معاشرے نے دریافت کیا وہ قانونِ قصاص تھا اور حضرات! قانون نہ بننے کی بھی ایک وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ میرا بتایا ہوا قانون، نظام، system جاری نہیں ہو سکتا تھا جب تک کوئی عدل کی نوعیت کا حکمران نہ ہوتا، جب تک انسانی معاشرے کو قتل و غارت سے بچانے والی کوئی ایسی قوت۔ کوئی ایسا قانون نہ ہوتا جو انسانی زندگی کو تحفظ دے سکے۔ قرآن حکیم، جو قانونِ درج کرتا ہے وہ قانون انسانی معاشرے کی بقا کا باعث بنا، وہ قانون انسان کی تاریخ کا باعث بنا۔ ورنہ یہ elimination process سے گزرتے ہوئے سارے کا سارا معاشرتی انسان ختم ہو جاتا تو اللہ نے فرمایا:

”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤ اُولٰٓئِیۡہِ الْاَلْبَابَ“

(اے اہل عقل! اے اہل فکر! غور کرو تو ہم نے قصاص میں زندگی رکھ دی۔)

یہ قرآن کی ان آیات میں سے ہے جن کی بلاغت، جن کی فصاحت، جس کے مطالب اور مطالبہ عالیہ کے اعلیٰ ترین نمونوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ بڑی مختصری، بڑی جامع، بڑی مکمل اور اپنے اندر ایک پوری تاریخِ عمرانیات سمیٹے ہوئے ہے۔

حضراتِ گرامی! دنیا کا سب سے پہلا قانون دان Babolyian Civilization کا Prince Hamorabi ہے۔ اور قصاص قرآن میں اللہ نے کیا دیا؟ اگر آپ آیاتِ قصاص پڑھیں۔

”الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْيَدُ بِالْيَدِ“ (البقرہ 178:2)

کہ ”اعضاء کے بدلے اعضا، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام اور پھر قصاص کو مختصر کرتا ہوا اللہ کہتا ہے: کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان“ اور حضراتِ گرامی! اگر آپ اس دور کے کتبے دیکھیں جو پرئس Hamorabi نے اس زمانے میں قانونِ قصاص دیتے ہوئے مختلف جگہوں پر نصب کیے تو سب سے پہلا جو قانون نصب ہوا، وہ قانونِ قصاص تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت۔۔۔۔۔ حضراتِ گرامی! انسانی معاشرے کی ابتداء میں خدا کے وجود میں بہت سارے اعتراضات پہلے بھی اٹھتے رہے، اب بھی موجود ہیں۔ عمرانیات کے مفکرین نے کہا کہ ”اگر خدا نہ ہوتا، اگر اللہ نہ ہوتا تو انسان کوئی نہ کوئی اللہ بنا لیتا تاکہ معاشرتی نظام درست رہے۔“

پھر Socialist Marxist آئے۔ انہوں نے کہا کہ ”خدا کا وجود تو محض تسلی و
 فراء ہے۔“ مبروہ کی کیفیتوں میں جو لوگ الجھے ہوئے ہیں اور جو امراء اور صاحب مال ہیں، جو
 بورژوائی یہ چاہتا ہے کہ Proletariat بناوٹ نہ کریں، جو صاحب مال اور اقتدار یہ چاہتا ہے
 کہ غریب بناوٹ نہ کرے، ماسکو جو نشر رہتا رہتا ہے.... جو انہوں اسے پلاتا ہے.... وہ ”اللہ“
 ہے۔۔۔۔۔ کہ ویسے تو وہ مبر نہیں کرے گا۔ ان فلاسفہ نے تاریخ کا دوسری طرح سے مطالعہ
 کیا اور ان کا خیال تھا کہ تمام حیات غلام واکا کی جنگ ہے۔ غریب اور امیر کی جنگ ہے۔ صاحب
 مال کی اس سے جنگ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اور بالآخر یہ جنگ جیتی جیتی ایک
 thesis اور ایک anti thesis اور ایک synthesis بنا۔ الفاظ جو بھی اسے دیں۔۔۔۔۔ سادہ
 ترین الفاظ میں یہی ہے کہ غریب اور امیر کی ایک طویل جنگ ہے۔ اقتدار اور مجبور کی مجبوری کی
 ایک طویل جنگ ہے۔ جس سے گزرتا ہوا انسان بالآخر ایک ایسے مقام پر آجاتا ہے جہاں
 Marxian فلاسفی کے کہ جہاں نہ مجبور ہوگا، نہ اقتدار ہوگا۔ دونوں balanced ہو گئے
 اور ایک Class less society exist کرے گی۔

یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی نوٹیروان عادل کے زمانے میں
 Manikins religion میں Equality of oppurtunities اتنی زیادہ تھی،
 اشتراکیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک عورت کو بھی معاشرے کا حق سمجھتے تھے اور ان میں عورتیں بالکل
 اسی طرح سے شرکت میں آتی تھیں جیسے آجکل oppurtunities کا نام لیا جاتا ہے۔ مال
 واسباب کا نام لیا جاتا ہے، وہ اپنے وقت میں کچھ عرضہ flourish ہونے کے بعد تباہ ہو گئے اور
 Marxian religion بغیر classless کو پہنچے، ختم ہو گیا۔ اتفاق دیکھئے کہ اس پر
 classless کی نوعیت کی stage ہی نہیں آئی اور Socialist Marxist معاشرہ آگے
 بڑھتا ہوا بالآخر politburo اور جنرل لوگوں کے concept تک آگیا جہاں چند ایک
 حکمرانوں کے پاس اتنی قوت کا ارتکاز ہو گیا کہ باقی لوگوں نے اسی مانصافی سے ستر کا شروع
 کر دیا اور آج تک سوشلسٹ فلاسفی پر ایسا کوئی وقت نہیں گزرا کہ جب ہم یہ تصور کریں کہ ان میں
 کوئی کلاس موجود نہیں تھی۔

اس کے بعد دور حاضر کے بڑے پڑھے لکھے دانشور لوگ آئے۔ میں ان کے نام تو
 آپ کو بتا دوں گا، مختصر تان کا خیال بھی بتا دوں۔ ان میں لارڈ برٹینڈرسل اور وکا نساکن

مشہور ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ جس چیز کا data ہی کوئی نہیں، اس کو ہم خدا کیسے مان لیں۔ باقی سب چیزوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ کسی نہ کسی کوشش مل جاتی ہے، کوئی حقیقت مل جاتی ہے، کوئی سراغ مل جاتا ہے مگر یہ ”اللہ“ کیسا ہے؟ جس کو صدیوں سے انسان ماننا چلا آرہا ہے مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ نہ اس کے وجود کا، نہ اس کی موجودگی کا، نہ اس کا کوئی ٹاک فٹسٹ موجود ہے۔ زمین پر ان کے بقول جس چیز کا sense data موجود نہ ہو وہ non sense ہے۔ So Allah is a non sense ان کے نزدیک اللہ non sense ہے کیونکہ اس کا تو کوئی شہرہ، کوئی کتاب، کوئی حساب موجود ہی نہیں ہے۔

حضرات گرامی! پھر semantics کے فلاسفر اٹھے، یہ دانشوران مصر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ language میں بڑی خرابی ہوتی ہے، پناز کے پھٹکے کی طرح۔ جیسے کسی بڑی تہذیب میں حضور، قبلہ، بندہ پرور، آداب وغیرہ اور دل میں آپ اس کو گالیاں نکال رہے ہوں تو الفاظ کے انبار لگانے سے کسی چیز کی حقیقت ثابت نہیں ہو جاتی۔ ہم نے اللہ کے گرد اتنا انبار لگا دیا ہے الفاظ کا کہ ہوسکتا ہے کہ پہلا انسان کسی کھیت سے گزرتی سرسراہٹ ہوئی ہو اسے ڈرا اور اس نے اسے اللہ کا نام دیا۔ پھر آپ نے مسلسل نام دینے شروع کر دیئے۔ اسے ”بجار“ کہا ”بجار“ کہا۔ اسے ”عزیز“ کہا، اسے کیا کچھ نہیں کہا۔۔۔۔۔۔ جب یہ سارے پردے اترتے ہیں، جب یہ پھٹکے اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچ میں تو کچھ نہیں تھا، یہ ساری الفاظ کی چادریں تھیں جو آپ نے خیال پر ڈالی ہوئی تھیں، حقیقتاً تو اللہ وجود میں نہ تھا نہ کوئی ایسا مکان موجود تھا۔

حضرات گرامی! اگر ان اعتراضات پر آپ غور کریں تو ان میں صرف ایک قصہ ہے۔ یہ جتنے بھی اچھے اعتراض تھے، انہوں نے نے بڑی جھوٹی خداوند کو گمراہ بھی کیا بلکہ ان کے اپنے بقول سیدھے راستے پر ان کو چلایا اور وہ اللہ سے نجات پا گئے اور آج بھی پانچ ارب لوگ جو ہیں اس تصور کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ لے دے کے ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمانوں کے پاس بھی اللہ ایک فرضی وجود کی طرح حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ ہمارے خیال میں مداخلت نہیں کرتا۔ اللہ ہماری جلتوں میں مداخلت نہیں کرتا۔ جب ہم قتل کرنے لگتے ہیں تو اللہ مداخلت نہیں کرتا، چوری کرنے لگتے ہیں تو اللہ مداخلت نہیں کرتا۔۔۔۔۔۔ زنا کرتے ہیں تو اللہ مداخلت نہیں کرتا، شراب پیتے ہیں تو اللہ مداخلت نہیں کرتا۔۔۔۔۔۔ یہ اللہ ہم میں کہاں موجود ہوتا ہے؟ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔

حضرات گرامی! ہمارے اور یورپ کے اعتقادات ایک طرح سے ہیں۔ فرق صرف

انتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنی حیثیت ہی نہیں دیتے اور ہم صحیح و سنام، لحو، گنتہ بھر ہم اس کی بحث اور گفتگو کرتے ہیں اور خدا ہمارے وجود اور خیال میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہم سے اس کی دوری اور غیریت کا ثبوت ہے۔ اگر آپ ان تمام فلسفیوں پر غور کرتے تو بد قسمتی سے آپ کو ایک سنا سائی ہوئی اور وہ بد قسمتی یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے اللہ کو ڈھونڈا نہیں، دینی کاوش نہیں سمجھا۔ انہوں نے مسائل زندگی کو حل کرتے ہوئے خدا کو مختلف پہلوؤں سے آشکار کیا۔ انہوں نے انسانی معاشرے پر گفتگو کرتے وقت کہ اللہ اس معاشرے میں چونکہ موجود ہے تو اس کے موجود ہونے کی وجہ یہ ہو چکی ہے۔

”لارڈ رسل“ سے کسی نے پوچھا کہ ”تو نے قرآن پڑھا ہے؟“ تو اس نے کہا: ”میں خواجہ آقا قرآن پڑھوں، میں نے بائبل جو پڑھی ہوئی ہے، وہ تو کسی کام کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن بھی تو بائبل کی طرح ہو گا۔“ حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا قرآن بالکل بائبل کی طرح نہیں تھا۔ اسی طرح جو لوگ Semantics میں تھے، ان کے نزدیک خدا ایک تصور ہے جس میں پناز کے پھلکے چڑھے ہوئے ہیں۔ دراصل ان میں سے ایک شخص نے بھی خدا کو تلاش نہیں کیا۔ فلسفی جو اپنی غرقابی فکر میں رہتے تھے، جو مسلسل جدوجہد فکر میں رہتے تھے، اگر آپ سچ پوچھیں تو وہ اللہ کی فکر میں نہیں رہتے تھے۔ ابھی میں امریکہ سے واپس آ رہا تھا تو mathematics کے ایک بہت بڑے پروفیسر جو Head of the Department تھے۔ اس کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ ”تم خدا کو جانتے ہو؟“ میں نے کہا: ”بعد و ظرف جانتا ہوں۔“ تو اس نے کہا: ”میں نہیں جانتا، اس لیے کہ جو وہ اللہ کے لیے میں نے بھی غور و فکر کیا ہے۔ مگر میں نے اسے کہیں نہیں پایا“ تو میں نے اسے جواب میں کہا کہ God is not a lesser priority.

خدا انہی ترجیح نہیں ہے۔ وہ مخلوق کا خالق، زمین و آسمان کا خالق ہے۔ وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ انہی ترجیح نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ترجیح اول سے نیچے نہیں گرا تا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا کو ڈھونڈے، اسے پہلے اس قانون کو مد نظر رکھنا ہو گا کہ وہ آپ کو بیوی بچوں کی تلاش کے بعد نہیں ملتا، وہ آپ کو اپنے status کی تلاش کے بعد نہیں ملتا۔ وہ آپ کو اپنے رزق کی جدوجہد کی تلاش کے بعد نہیں ملتا۔ یہ اس کا آخر ہے کہ وہ خالق ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ مطلق ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی مخلوق کی سطح سے نیچے گرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ

لوگوں کو نہیں ملتا تو محض اس لیے نہیں ملتا کہ آپ اپنے ذہن کی ترجیحات میں اسے وہ حیثیت نہیں دیتے جس کا وہ حقدار ہے۔ اللہ اس کائنات کی ترجیح اول ہے۔ اللہ اپنی بڑائی اور کبر میں کسی قسم کی رعایت نہیں دیتا۔ پروردگار کا فرمان ہے کہ ”جو کبریا کی کرتا ہے، وہ مجھ سے میری چار چھینٹا ہواور میں اس کے خلاف براہ راست جنگ کروں گا۔“ یہ اسکی کبریا کی ہے جو اس کو منح کرتی ہے۔ وہ اپنے وجود میں اس چیز سے متاثر رکھتا ہے کہ میرا ہی بندہ مجھے میری ہی مخلوقات سے lesser ترجیحات پر تلاش کرے اس لیے وہ آپ کو نہیں ملتا۔

مگر مٹا قلباً..... خواہ آپ کو شش نہ بھی کر سکتے ہوں، خواہ آپ کے اعمال کتنے برے ہوں، اگر آپ خدا اور قلباً یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ ترجیح اول ہے تو یہ کبر کی قسم! اس کو آپ تک رسائی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کوئی شے اسکو آپ تک رسائی سے نہیں روک سکتی۔ مگر وہ چاہتا ہے کہ جس چیز سے میں نے انسان کو تیز کیا، جس چیز پر میں نے ماز کیا کہ میں انسان کو وہ نعمت عطا کر رہا ہوں، وہ خصوصیت عطا کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے یہ احسن تقویم ہے۔ اگر آپ اس نعمت کو ہی properly استعمال کیے بغیر خدا کو جانا چاہیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ قطعاً نہیں ملے گا..... وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں عقل و شعور صرف اس خاطر دی کہ چاہو تو میرا انکار کرو، چاہو تو مجھے مان جاؤ.....

حضرات گرامی! جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ ایک جگہ رکے ہوتے ہیں۔ میں اللہ کے اقرار کے باوجود آپ سے ایک بڑی سادہ سی بات کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی مجھے معتبر دلیل ملے گی خدا کے خلاف تو میں ضرور قبول کروں گا۔ دوسرا انسان رکنے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ اس سیلاب کی طرح ہوتا ہے کہ اس کی لہر دبا رہو ہیں سے نہیں گزرتی۔ پینتیس سال جس ریسرچ میں، جس نظر یہ خدا کے concept میں، میں نے گزارے، اس کے بعد جب مجھے حتیٰ یقین ہو گیا کہ خدا کے خلاف کوئی دلیل نہیں رہی..... تو پھر میں نے اسے تسلیم کیا۔ اس کو تسلیم کرنے کے بعد آج تک میرا اپنی سفر جاری رہا اور بڑی کوشش کی..... میرا بھی یہ دل کرنا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں..... کون ایک جاہل و قاصر خدا کے سامنے میں زندگی بسر کرے؟ کس کی خواہش ہے کہ ہماری جہتوں پر ہمیشہ عقل کا سایہ پڑا رہے۔ میں بھی وہی چاہتا ہوں جو ایک عام انسان چاہتا ہے۔ ایک یورپی چاہتا ہے، ایک امریکی چاہتا ہے، ایک برٹش چاہتا ہے مگر مجبوری یہ ہے کہ آج تک مجھے اللہ کے خلاف کوئی ایسی معتبر دلیل نہیں ملی اور جہتی ان میں بڑے بڑے مفکر تھے۔

سب سے بڑا نقص تو علم ہی کا تھا۔ خدا کا انکار کرنے والا ہمیشہ ایک کمتر درجے کے علم پر رکا ہوا ہوتا ہے۔ اسکی معلومات اس کے فکر سے آزاد ہوتی ہیں۔ اس کے غور و فکر کا معیار یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کی Opinions پر وہ اپنے علم کی بنیاد رکھتا ہے اور وہ اپنی سوچ کو آج سے کوئی دس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے کے علم تک محدود کر لیتا ہے۔ ایک transition، ایک دوران، ایک گزرتے ہوئے وقت میں آپ کسی چیز پر کوئی مکمل فیصلہ نہیں دے دیتے۔ قرآن کی وہ آیات جو آج سے پہلے مکتوبات تھیں۔ آج ان کے معنی بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہے ہیں اور مکتوبات کا مطلب بھی وہی تھا۔۔۔۔۔۔ یہ نہیں تھا کہ قرآن ناقابل فہم تھا مگر اللہ نے اس پر یہ نصیحت لگائی تھی کہ دیکھو مکتوبات زمان و مکان کے ساتھ ساتھ نکلیں گی۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو تمہیں اس وقت سمجھ نہیں آئیں گی تو اس وقت اپنے اللہ اور رسول ﷺ پر اعتبار رکھنا اور علوم میں تجسس کرتے رہنا۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں یہ سارا کچھ روز روشن کی طرح نظر آئے گا اور میری آیات بالکل واضح اور نہیں چپکتے ہوئے سورج کی طرح تم پر طلوع ہوگی مگر اس وقت تک انکار نہ کرنا۔

حضرت گرامی! عقل جہاں رکتی ہے وہاں ایک بت پیدا ہو جاتا ہے۔ عقل جہاں رکتی ہے وہاں بت خانہ تعمیر کرتی ہے۔ انسان جہاں سوچتا بند کرتا ہے، وہاں جا مل ہو جاتا ہے، سوائے اللہ کے کہ اللہ کے ساتھ جانے والا انسان کبھی سوچتا بند نہیں کرتا۔ اسکے علم میں اور دوسرے کے علوم میں، اس کی شناخت میں اور دوسروں کی شناخت میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔۔۔۔۔۔ یہی دہل دل کی، یہی دہل صفا کی علامات ہیں۔ یہی ان صوفیاء کا شعور تھا کہ جو تمام زندگی ایک عقلی وجدان کے ساتھ اپنے رب کے حصول میں اس درجہ مطمئن رہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ ارسطو اور افلاطون سے لیکر اور پھر جنید بغدادی، شیخ عبدالقادر جیلانی، علی بن عثمان چوہدری تک ان تمام لوگوں کا معیار عقل normal سے بہت زیادہ تھا۔۔۔۔۔۔ بہت زیادہ یعنی ان کی شعوری کاوشیں دوسرے لوگوں کی کاوشوں سے بہت زیادہ تھیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان کرامات کے افسانے رد گئے مگر ان کی میراث عقل آگے نہیں بڑھی۔ ان کا شعور آگے نہیں بڑھا۔

میں ان صوفیوں میں سے ایک صوفی کی آپکو بات بتاتا ہوں۔۔۔۔۔۔ صرف ایک آدمی کی۔۔۔۔۔۔ کہ وہ کس درجہ ذہین لوگ تھے agnostics۔۔۔۔۔۔ یہاں فی فلسفہ کی ایک شاخ ہے جو علم کے وجود کو نہیں مانتے، اسی طرح خدا کو نہیں مانتے۔ ایک agnostic سیدنا علی بن عثمان چوہدری کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے نزدیک تو تمام علم بے سود ہے اس لیے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا۔ تو

شیخؒ نے فرمایا! ”کہ تو نے یہ فیصلہ کس طرح کر دیا؟ جہالت کی بنیاد پر کہ علم کی بنیاد پر..... اگر تو نے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے تو پھر تو تیرے اپنے اندر تناقض اور تضاد ہے کہ تو نے ایک علمی فیصلہ علم ہی کی بنیاد پر اسکے خلاف دے دیا ہے اور اگر بغیر علم دیا ہے تو تو جاغلِ مطلق ہے۔ تیری بات وزن ہی نہیں رکھتی۔“

حضراتِ گرامی! خواب پر ایک مسئلہ مجھے درپیش تھا۔ خواب کی تعبیر پر میں نے یورپی اور شرقی سارے فلاسفر پڑھ دیے۔ ایک طرف اگر ہی عربی اور امام جعفر صادق اور امام ابن سیرین پڑھے تو دوسری طرف فرائڈ، ہیوم، ایڈلر اور قریباً قریباً ان کی تمام اصلاحات دیکھیں Symbolic interpretations دیکھیں مگر کہیں بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ مسئلہ کی پیچیدگی نے مجھے زیادہ پریشان کر دیا..... حیران اور سرگراں کتابوں کے ورق اٹھنے سے حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا تو اتفاق دیکھے کہ ایک کم مستند کتاب مجھے ملی۔ شاید میں نے اسے پہلے ہی مرتبہ پڑھا تھا مگر اس وقت تک اس کتاب میں وہ چیز میں نے شاید کبھی نوٹ نہ کی تھی۔ تو میں نے ”مغنیۃ الطالبین“ میں، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی وضاحت خواب کے بارے، میں وہ جو اشکال تھا مجھے، جو پیچیدگی تھی، وہ میں نے پڑھی اور حیرت انگیز طور پر اسکا جواب تسلی بخش تھا۔

میں نے اس واقعے سے نفیات اور تصوف کی نفیات پر باقاعدہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور اب حضراتِ گرامی! میں اس وقت سے بہت آگے نکل آیا ہوں اور میں تسلی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہاں سے صوفی کا ادراک نفس شروع ہوتا ہے۔ جہاں Para psychology, psychology کا وجود ختم ہوتا ہے، وہاں سے صوفی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے آغاز کرنا ہے کہ تمام نفیات و حاضرہ کا ایک اصول ہے کہ یہ بدرجہہ self کو بہتر نفسی ڈھانچے کی کوشش کرتی ہے۔ psychology ایک ایسی science ہے جو ایک کمتر نفسی اشکال کو بہتر نفسی اشکال میں بدلتی ہے۔ انسان کو کارآمد بناتی ہے۔ ایک معاشرتی negation سے روکتی ہے۔ اس معاشرے کے ایک ما اہل اور کاردار انسان کو کارآمد بناتی ہے اور ایک بدرجہہ نفس سے بہتر نفسی حالت میں لاتی ہے۔ مگر حضراتِ گرامی! آپ کو پتہ ہے کہ نفس کسی شکل میں بھی ہو، کسی صورت میں بھی ہو، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے..... اس کی تہذیب ہر صورت اللہ کو منظور ہے۔

بہترین self بھی اللہ کو اس لیے منظور نہیں کہ جو quality ہم بہترین انسانوں میں پاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بہترین نہیں۔ اس لیے فرمایا:

”وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ“ (الحزمت 40:79)

(جوانہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس نے نفس اور خواہش کی پیروی کی مخالفت کی۔)
حضرات گرامی! تعلیمات تو تھیں، نفس کے دائرے سے باہر نہیں جاتیں۔ مگر صوفی یا فقیر، وہ عالم ہے جو اللہ کے لیے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کسی ایسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا جو اسے خدا کے ساتھ ہم فکری اور ہم آہنگی سے بچائے۔ اس لیے اس کی تعلیمات دور حاضر کے بہترین فلاسفہ نفس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔

حضرات گرامی! مغرب کے فلاسفہ نے بڑی توجیہات و حقیقت پیش کی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے خدا کو نہیں جانتا پچھتا چاہا مگر معاشرتی انصاف، فلسفاتی خیال، زمان و مکان پر بڑی گھٹکی، برگسان نے کی، فریڈش (ہینٹس) نے کی، فیلے نے کی، وارنٹ ہیڈ نے کی، برگساں نے کی، رسل نے کی مگر قرآن حکیم میں ایک بڑی عجیب سی statement ان لوگوں کے بارے میں آئی، کافر کے بارے میں آئی۔ فرمایا: یہ بالآخر اسی نتیجہ آخری پر پہنچیں گے کہ: ”نمانہ انسان کو زندہ رکھتا ہے اور زمانہ مار دیتا ہے“۔ اور ہلا بوسیدہ ہڈیوں میں بھی کہیں جان پڑے گی۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کے بڑے ذہن اور بڑے بات پیر لوگ بھی بالآخر اسی انجام تک پہنچیں گے۔ یہی بہت برا حیر ماریں گے کہ زمانہ انسان کو زندہ رکھتا ہے اور زمانہ انسان کو مارتا ہے ہلا کوئی ایسی طاقت بھی ہے جو بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دے گی۔

حضرات گرامی! اگر آپ برگساں کا فریڈش ہینٹس کا Recurrent cycle of زمان و مکان پر دھیں تو آپ کو ایک عجیب سا یقین ہوتا ہے کہ قرآن کا اللہ نہ صرف ان کے سائنسی حقائق کو پہلے سے بیان کر رہا ہے بلکہ دہن انسان کے ہرگز رتے ہوئے ترفع کو بھی پہلے سے نقش کر رہا ہے اور قرآن وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ یا ایک ایک data اللہ own کر رہا ہے۔ تو حضرات گرامی! کتنا آسان تھا خدا کا انکار۔۔۔۔۔ کتنا آسان ہے خدا کا اقرار!!!! اگر ہم اس کے وجود کے بارے میں نہیں جانتے ماس کی مخلوقات کے بارے میں شیخ سہی نے فرمایا:

تو کار زمین را نگو ساختی

کہ با آسمان نیز پر ساختی

کیا تجھے زمین کے واقعات و حادثات کا علم ہو گیا۔ کیا تو نے زمین کے سارے کام سنوار لیے۔ کیا تو آسمان پر بھیگری کرتا ہے؟

یزاں یہ کندا اور اے بہت مرادہ

(تو جو اللہ پہ کند پھینک رہا ہے۔ پہلے یہ تو بتا کہ تو نے زمین کے کام سنوار لیے ہیں۔ جو تو مخلوقات کو
سماوات پر بھگڑ رہا ہے۔) کہ جن ہے کہ نہیں ہے، ملک ہے کہ نہیں فرشتہ ہے کہ نہیں ہے۔ پری
ہے کہ نہیں ہے۔ کیا تو نے زمین کی مخلوقات گن لیں..... ایک بلین species زمین پر موجود
ہیں۔ ایک رب سے زیادہ.....

حضرات گرامی! بے بے فاضل سے پوچھ کر دیکھئے کہ ان کو زمین پر کتنی
مخلوقات کما م آتے ہیں۔ کس نوعیت کما م آتے ہیں۔ دور کی بات تو دور کی بات اپنی کلی محلے
کے افراد کو پوری طرح آپ نہیں جانتے ہو تے۔ ہمیں اللہ کے وجود کو جاننے کے لیے ایک بہت
بڑا data چاہیے۔ macro cosm کا data چاہیے۔ ایک اپنی سا ستارہ..... جو زمین و
آسمان کی پنبائیوں میں قریب ترین ایک ستارہ جو رکھا ہے۔ Fifteen trillion light
years کے فاصلے پر ہے۔ پھر دیکھ کر بھری سال کے فاصلے پر ایک معمولی سا ایک ستارہ رکھا ہے۔
حضرات گرامی! یہ دہرور گار ہے کہ جس کا data اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے پاس
نہ زندگی ہے نہ وقت ہے، نہ مقام ہے، نہ عقل ہے۔ بہت دور مت جائے، آپ ایک بہت بڑی
کائنات اپنے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اتنی بڑی کائنات اپنے اندر آپ رکھتے ہیں کہ آج تک
کسی کے شمار و تقاریر میں نہیں آئی۔ آپ کے brain کے internal connection جو ہیں،
دماغ کے جو اندرونی کنکشنز ہیں، یہ اٹھارہ ضرب چھتیس صفر کے برابر ہیں۔ اٹھارہ ضرب چھتیس
صفر..... پانچویں، چھ صفر تک تو آپ گنیں گے۔ چھتیس صفر کیسے گننے جائیں گے؟ مگر اس کا ایک
اندازہ اور ہے۔ یہ connections کتنے زیادہ ہیں۔ اس کا ایک اندازہ اور ہے..... کہ اگر ایک
سفید کانڈ زمین پر رکھا جائے اور اس پر ایک کانڈ کے اوپر ایک اور کانڈ رکھتے چلے جائیں تو پھر وہ
ارب سال اگر کانڈ رکھتے چلے جائیں تو آپ کے دماغ کے کنکشنز نہیں پورے ہوتے۔ اتنی بڑی
کائنات آپ اپنے ایک سٹی وجود میں بیٹھے پھرتے ہیں۔

حضرات گرامی! ایسے بے اللہ کو، ایسے بے mechanism کو، سمجھنے کے
لیے کچھ تو اخلاص چاہیے ماں..... کچھ تو جدوجہد چاہیے..... کچھ تو ذہنی کاوش چاہیے..... ایک ایم
اے اور بی اے کی ڈگری کو بیس سال، بائیس سال لگ جاتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں آپ؟؟؟
مضامین میں سے ایک مضمون..... مضمون میں سے اس کا چھوٹا سا حصہ..... انسانوں کی وضع کردہ

دانشوری کا ایک چھوٹا سا حصہ ستائیس سال، تیس سال، PHD میں لگ گئے، پھر بھی آپ کو کیا آیا؟ پھر بھی کیا سارا علم ختم ہو گیا؟ کیا آپ اس کے حافظہ و عالم ہو گئے۔ قطعاً نہیں۔ بلکہ پی ایچ ڈی کے بعد تو تحصیل علم شروع ہوئی۔ اب تو آپ اس پر حاوی ہونا شروع ہوئے۔

حضرات گرامی! بچیں۔ تیس سال میں اگر آپ کو اتنے معمولی سے علم کا ایک ذرہ نصیب ہوتے ہوتے لگ جائے تو کائنات کے مالک، رب کائنات کو جاننے کے لیے آپ کتنا وقت دیتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا وقت دیتے ہیں؟ کتنا شعور اس کے مطالعے کیلئے دیتے ہیں؟ کتنا کھوج اس کے لیے آپ لگاتے ہیں؟ کتنی جستجو کا مرکز و ہوتا ہے؟ کہ آپ یقیناً یہ کہہ سکیں کہ میں نے اللہ کو ڈھونڈا، میں نے اللہ کو پاؤنے کی کوشش کی، مجھے اللہ نہیں ملا۔ یہ دعوے غلط ہوتے ہیں۔ اسے ڈھونڈنے کا حق کسی انسان نے ادا نہیں کیا۔

اور حضرات گرامی! کیسی عجیب سی بات ہے کہ روج رو تو چار ہوتے ہیں۔ آپ غم میں ہوں تو بھی چار ہوتے ہیں۔ آپ خوش ہوں تو بھی چار ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر شادی کی بارات ہو تو بھی چار ہوتے ہیں۔ اور اگر ماتم پڑا ہو تو بھی چار ہوتے ہیں۔ آپ رنج و غم و بلا، کسی موج میں ہوں، وہ چار ہوتے ہیں مگر آپ نے انسان کو دیکھا اللہ کا انکار کیوں کرتا ہے۔؟؟؟ مجھے اللہ نے پتا نہیں دیا۔ اللہ ہے ہی نہیں۔

میں نے ایک چھوٹا سا، ہلکا سا تعلق فرمایا تھا، اللہ نے میری مدد نہیں کی۔ اللہ ہوتا تو مجھے دے دیتا۔ آپ کہیں گے میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، مجھے جاب نہیں دیا۔ اللہ ہوتا تو دیتا۔ اللہ تو کہیں امیروں کا ہے۔ میرا تو ہے نہیں۔

حضرات گرامی! ایک چھوٹی سی mathematical preposition تو آپ کے جذبات کی پروا نہیں کرتی، آپ کسی موڈ میں بھی ہوں، وہ result نہیں بدلتا۔ تو کیا آپ کے ذاتی مزاج سے اللہ بدل جائے گا؟ کہ آپ غصے میں، غرّت میں، محبت میں، آپ اپنے ذاتی رخ سے اسے پچاننے کی کوشش کریں کہ چونکہ میرے گھر دانے نہیں ہیں، اس لیے اللہ نہیں ہے چونکہ میرے گھر ماتم ہو گیا ہے اس لیے اللہ نہیں ہے چونکہ محبت میں مجھ کا می ہوئی، اللہ ہوتا تو مجھے کامیاب کرتا۔ تو ہم تمام تر خدا پر جو غور کرتے ہیں، وہ ذاتی ترجیحات سے کرتے ہیں۔ اللہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ اس کے وجود کو آپ کی جذباتی کمی یا ترفع کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کے مزاج کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے حالات اس کے وجود پر کوئی فرق نہیں

وہ آپ کی ذاتی خواہشات کا پیرو نہیں ہے۔ وہ تو کوئی بت ہو سکتا ہے۔ کوئی پتھر ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ خود ہی کوئی ایسی طاقتیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کو جانے اور سمجھنے میں حضرت سیدنا انان کی یہ روکاؤٹیں ہیں۔ اللہ وظائف سے نہیں ملتا۔ چلوں سے نہیں ملتا۔ اللہ حکم دے نہیں ملتا۔ اللہ ایک مانگ پر کھڑا ہونے سے نہیں ملتا۔ اللہ کو ان باتوں سے غرض ہی نہیں ہے۔ آپ کی عبادت آپ کے لیے۔۔۔۔۔ اُ کی نیکی آپ کے لیے ہے۔

آپ کا گناہ آپ کے لیے ہے۔ وہ تو اس بات سے بالکل عی گریزاں ہے۔ قرآن حکیم اٹھا کر دیکھ لیں: ”یہ نیکی جو تم کرتے ہو، میرے لیے نہیں ہے۔ اسکا فائدہ تمھان صرف تمھارے لیے ہے۔ یہ جو تم گناہ کرتے ہو اسکا تمھان تمھارے لیے ہے۔“ میں ان کے فوائد تمھیں ضرور دیتا ہوں چونکہ system میں نے دیا ہے۔ تو system میں، میں نے نتائج لکھ دیئے ہیں کہ اس system کا یہ نتیجہ ہوگا۔ اگر نیکی کرو گے میرے لیے تو system کے نتیجے کے طور پر تمھیں جنت دے دی جائے گی۔

حضرت اسو گرامی! جنت کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟؟؟ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟؟؟ صاحب علم کے سوا اللہ کو سمجھنا کوئی نہیں ہے۔

”إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ (فاطر 28:35)

(اللہ کے عالم عیاس سے خوف کھاتے ہیں۔)

اور اللہ کے خوف کی بنیاد ہی حکمت پر ہے۔ جوں جوں آپ حکمتِ انسانی میں ترقی اور ترقی پائیں گے تو اللہ آپ کو ذرا زیادہ سمجھ آئے گا۔ اب ذرا غور کیجیے اللہ کے بارے میں..... انسان یہ کہتا ہے انسان کا concept یہ ہے کہ جنت تو باغ ہے..... تخمین باغ..... یہاں سے ٹرانسفر ہوئے، وہاں گئے..... آتے ہی انگور کے خوشے پر ہاتھ ڈالا، کسی حور کی کلائی پکڑی اور آرام سے سنا شروع ہو گئے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی ہوٹل ہے جہاں زندگی کی سب facilities موجود ہیں۔ مگر حضرت استوگر امی! آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے جنت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ”وَرَوْحُهَا الْمُبْلَوَاتُ وَالْأَرْحَامُ“ یہ جنت کی چوڑائی پان کی ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمانوں کی

لبائیوں سے بھی زیادہ ہے۔

حضراتِ گرامی! یہ بے پناہ کائنات جس کا سراغ تک ہمیں نہیں ملا۔ جس کی دلیلیز سے پرے ہم نہیں گئے۔ اس عظیم تر کائنات کی دلیلیز سے ایک قدم ہمارا آگے نہیں بڑھا ابھی تک..... ابھی تک اس کے billions of suns نہیں گئے گئے۔ ابھی تک اتنا ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی وسعتیں کہاں سے کہاں تک ہیں۔ یہ بے پناہ سمندرِ افلاک جو آپ اوپر دیکھتے ہیں۔ یہ پہلا آسمان ہے۔۔۔۔۔

یہ پہلا آسمان ہے حضراتِ گرامی!

”وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الْمُثَنَّى بِفُجَّارٍ مَّيْمَنٍ“ (المک 5:67)

(میں نے آسمانِ دنیا کو چرخوں سے سجایا ہے۔)

میں نے آسمانِ دنیا کو چرخوں سے سجایا ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے پروردگارِ عالم کا مظاہرہ قدرت کے سورج کا کہیں نہ کہیں آپ کو تخم تو یا ہوگا۔ اٹھارہ ہزار زمینیں سورج میں سما جائیں تو سورج پھر بھی بڑا ہے اور اتنے بڑے سورج کو اللہ میاں فرماتے ہیں کہ یہ تو چرخِ آغ ہے۔۔۔۔۔

”وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا“ (الحیاء 13:78)

یہ تو جلتا ہوا چرخِ آغ ہے اور اس جیسے کم از کم دس سے بیس لاکھ سورج اور دو سو ہیں جو سائز میں اس سے دس بیس لاکھ گنا بڑے بھی ہیں اور کائنات میں یہ سب چرخوں کی طرح روشن ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمانِ دنیا کو چرخوں سے سجایا ہے۔

اگر اچھی بڑی کائنات جو ہے، یہ آسمانِ اول ہے تو سات آسمان کیا ہو گئے کہ بہترین ٹیلی سکوپس کے باوجود، بہترین جدوجہد اور تلاش کائنات کے باوجود، مصیبت یہاں پڑی ہے کہ ابھی تک اس پہلے آسمان کے وسط تک کوئی نہیں پہنچا۔ حال ہی میں بڑی مشکل سے جو بدترین ایک ستارہ ہم نے دریافت کیا، جس کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ یہ بارڈر پر ہے یا آغاز میں ہے یا درمیان میں ہے، وہ پندرہ کھرب نوری سالوں کے فاصلے پر ہے اور ایک نوری سال ایک سیکنڈ ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر آپ چلتے جائیں تو پندرہ کھرب سالوں تک آپ اس ستارے تک پہنچیں گے تو حضراتِ گرامی! ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو لاکھ سات زمینیں بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے مائیک زمین نہیں ہے سات زمینیں ہیں۔ ان ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو لاکھ جب آپ آگے بڑھتے ہو تو تب کہیں جہت کی چوڑائی پوری ہوگی۔ تب

آپ کو جنت کی چوڑائی سے واسطہ پڑے گا۔ جنت جی بڑی ہے میرا خیال ہے کہ اب آپ کے ذہن میں کچھ تو آیا ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہے اور جی بڑی جگہ پر جانے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر بعد الٰہ دیکھ انسانی ابا بیاں چلتی رہیں۔ لوگ مرتے رہیں، جیتے رہیں، نئے لوگ آتے رہیں۔۔۔۔۔ تو بھی اس جنت کا ایک کاروبار نہیں ہوتا۔

حضرت گرامی! کتنا آسان تھا خدا کا انکار۔۔۔۔۔!! میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ زمین پر ایک ایسی کتاب موجود ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ میں اللہ کا لفظ ہوں۔ میں اللہ کی کتاب ہوں اور مجھ میں اور اللہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کم از کم جو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں ہزار خامیوں کے باوجود انسان رہ سکتا ہوں، میں ہزار خطا کا مرتکب ہونے کے بعد بھی انسان رہوں گا۔ مجھے انسانیت کے بیڑن سے آپ اس لیے نہیں نکال سکتے کہ میرا نام ہی خطا ہے۔ To err is to human انسان خطا کا پتلا ہے مگر اللہ اگر ایک خطا بھی کر لے تو اللہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ اگر ایک خطا بھی کرے تو اللہ نہیں رہ سکتا۔ ہم اللہ اس کو مانتے ہیں جس میں خطا و ضلالت کا کوئی پہلو نہ ہو۔ جب اسکا data ہمارے پاس ہو، جب اس کی کتاب ہمارے پاس ہو، اور ایک آدھ صفحہ بھی نہ ہو، تین سو پینسٹھ صفحے اسکے ساتھ ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہم اس کتاب سے ایک خطا بھی نہیں point out کر سکتے؟ اللہ سے جان چھڑانے کے لئے۔۔۔۔۔ صرف ایک خطا اگر قرآن میں ہم point out کر لیں تو پتہ لگے گا کہ جو صاحب کتاب ہے، اسکا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، کتاب بھی غلط ہے، صاحب کتاب بھی غلط ہے۔ اللہ، واللہ ہے ہی کوئی نہیں۔۔۔۔۔ جان چھوٹی۔۔۔۔۔ گھر گئے۔۔۔۔۔ خبر سے بدحوہ گھر کو آئے۔۔۔۔۔ How easy is it? How easy it is to get rid of God. why don't you try to get rid of God? کم از کم میں نے تو پوری کوشش کی تھی اس data کو پرکھنے کے لیے۔۔۔۔۔ حضرت گرامی! ظنی کی دلیل ظنی ہی رد کر سکتا ہے۔ ایک عالم کی انتہائے عقل کی بات بھی دوسرے عالم کی انتہائے عقل تو زبھوزکتی ہے مگر حقائق کا انکار ممکن نہیں ہوتا اور آج کے دنوں میں تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ آپ حقیقت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے تو آپ کے لیے خدا کا انکار اور بھی آسان ہو جائے گا۔

قرآن ساری عبادات کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن صرف یہی نہیں کہتا پھرنا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، اچھے عمل کرو، قرآن کچھ اور بھی کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے پہاڑیوں کی

طرح کا زہر کھے ہیں زمین میں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ پھاڑ کھڑے ہیں۔

”هِيَ تَفْرُغُ السَّحَابَ“ (المعل 88:27)

(یہ تو اڑتے ہوئے سر کی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔)

یہ تو عبادت کی statement نہیں ہیں۔ آپ ان کو غلط ثابت کر دیجیے۔

حضرت گرامی! کیا ان statements کا تردید ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسے حقائق موجود ہیں کہ آپ خدا کا انکار کر سکیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے پھر وہ دوسری پہلے، یہ باتیں بغیر کسی scientific experiment کے، بغیر کسی observatory کے، بغیر کسی یونیورسٹی آف سائنسز میں تعلیم لیے، بغیر کسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ایسے ہی کتاب میں لکھ دی ہیں، اتنی ساری باتیں جن کا تعلق عبادت سے ہے ہی کوئی نہیں، جن کا مزاج کائنات سے تعلق ہے۔

”وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ“ (المرویت 47:5)

(ہم نے آسمانوں کو زور بازو سے بنایا اور ہم ان کو وسیع تر کر رہے ہیں۔ ہم ان کو کشادہ کر رہے ہیں۔ یہ زمین و آسمان کھل رہے ہیں۔)

حضرت گرامی! قرآن کہتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے سب ہم نے مخر کیے۔ یہ تمام وقت مقررہ تک چل رہے ہیں۔ اس نے صرف اکیسویں صدی تک data نہیں دیا بلکہ دنیا کے خاتمے تک کا data دیا ہوا ہے کہ جب ہم سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیں گے اور زمین سورج کے دامن سے فراق زدہ بچے کی طرح پلٹ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا۔۔۔۔۔؟ پھر ہم زمین کو کئی زمین سے بدل دیں گے۔ پھر ہم نئی کائنات تخلیق کریں گے۔ ہم انسان کا حساب لیں گے۔ انسان کی کتاب کھولی جائے گی اور پھر اس کے ہاتھ پیر باندھے جائیں گے۔ اس کو بتایا جائے گا کہ اے بندہ خدا تو زمین پر کیا کرتا رہا؟ ہم نے تجھے کس لیے بھیجا؟ تو کیا کرتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر زمین پر انسان ایک سوال کے لیے بھیجا گیا کہ اے حضرت انسان! جا اور میری جدائی میں مجھے تلاش کر۔ اگر تیرے دل میں ایک ذرہ برابر بھی اخلاص موجود ہو تو قبر تک پہنچنے سے پہلے تجھے ایک عرصہ حیات دیا ہے میں نے ایک پورا عرصہ حیات دیا ہے، میں نے ایک پورا عرصہ حیات دیا ہے، کبھی تو تو میرے بارے میں سوچے گا، کبھی تو غور و فکر کرے گا، کسی عمر میں جا کے تو تجھے تجسس ہوگا کہ میں اپنی زندگی کی ترجیحات بھولے ہوئے بیٹھا ہوں اور حضرت گرامی! یہ ترجیحات کیا ہیں:

”إِنَّا هَلَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا ضَا كُرُوا إِنَّمَا كُفُّوا“ (المحرر 3:76)

(میں نے تمہیں عقل و شعور کی صلاحیت اس لیے بخشی ہے کہ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا قرار کرو۔) اور حضرات گرامی! یہ زندگی میں تو آپ کو پوچھا ہی نہیں جاتا کیونکہ اتنا انصاف والا رب ہے کہ امتحان کے دوران آپ کو disturb نہیں کرتا، چاہے آپ جو جائز و ناجائز unfair, fair means استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک ایسا مآخض ہے جو دوران امتحان آپ کو disturb نہیں کرتا۔ آپ نے زندگی گزاری۔ تعلیم میں گزاری، مائیں گزاری، غربت میں گزاری، عزت میں گزاری، مزاج میں گزاری، بد مزاجی میں گزاری، آپ نے وقت گزارا۔ اب سکرانٹ شروع ہو گئے۔ اللہ میاں کہتا ہے: ”اب ان کی آنکھ بڑی تیز ہو گئی۔“

یہ بڑی logical سی بات ہے۔ Under pressure انسان کے غلیظت و ذہن کھل جاتے ہیں۔ جب موت کا خوف آن کے کسی بشر پر پڑتا ہے تو اس کے ذہن کے وہ غلیظت جو پہلے normalcy میں function نہیں کر رہے ہوتے، وہ function کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اسکو بھوت پریت، لے جانے والے نہ جانے کیا کیا نظر آتا ہے۔ آپ نے اکثر مرنے والوں کے پاس اگر دیکھا ہو تو وہاں وہاں بچا رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپا مجھے لینے کے لیے، دیکھو یہ زنجیریں آئیں، وہ فلاں کا چا چا آیا، فلاں کا ماموں آیا۔۔۔۔۔ اصل میں جیسے زندگی میں مجذوب کا vision, normalcy سے بہت کر abnormal condition کو چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مرتے وقت اتنا موت کا خوف اور دباؤ پڑتا ہے کہ سکرانٹ میں انسانی ذہن کے وہ غلیظت کھل جاتے ہیں کہ جو اس طرف زندگی کو بند کر دیتے ہیں اور اس طرف زندگی کے vision کو کھول دیتے ہیں۔

Life after death ایک مسئلہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم عذاب قبر پر کیوں سوچتے ہیں؟ کیا چیز ہے عذاب قبر؟؟؟ میں حیات و ممات پر کیوں سوچوں۔۔۔۔۔ میرے ذہن میں سوال اس لیے آتے ہیں۔ کیا چیز ہے قبر؟؟؟ اگر آپ غور کیجیے تو دجال کی ایک حدیث میں قبر نہ ہونے کا ایک نتیجہ نکلا ہوا ہے کہ جب عمر دجال ختم ہوگا، فتنہ مایا جوج و ما جوج شروع ہوگا اور پھر ان پر ایک واد آئے گی، ایک وائرس پھوٹے گا۔ پہلے مجھے خیال آتا تھا کہ اللہ میاں کیا کہتا ہے؟؟؟ رات کی رات میں لوگ مر سکتے ہیں۔ مگر الحمد للہ موجودہ زمانے کے وائرس نے یہ بتایا کہ رات کیا، ایک گھنٹے میں بھی سارے مر سکتے ہیں تو اس وائرس سے جب یا جوج و ما جوج ختم

ہو جائیں گے تو ان کی لاشوں کی بدبو سے ساری زمین پر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو پھر مہدی اور عیسیٰؑ مل کر دعا کریں گے کہ اے پروردگار اس بدبو سے نجات دلا۔ یہ تو stink ہے۔ پھر اللہ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے..... اب بھی وہی پرندے صفائی کرتے ہیں تو اس زمانے میں بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجے جائیں گے پھر وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے زمین بارشوں سے صاف کی جائے گی اور پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوگا۔

حضرت گرامی! بھی scientific talent اس قسم کے نظریات تک نہیں پہنچے مگر

اللہ نے کو ایک آپ واحد میں تمام واقعات و حالات کو count down کر دیا ہے۔

صرف گھڑیال کی صدا کی ضرورت ہے تو حضرت گرامی! قبر ہمیشہ اس لیے تخلیق کی گئی

کہ بدبو سے بچنے کے لیے جسم کو چھپا دیتے تھے۔ پرانے زمانے میں جب بھی کبھی لوگ بدبو اور تعفن سے نجات حاصل کرنا چاہتے یا وہ اسے بڑا دیتے تھے یا دبا دیتے تھے۔ جاپانیوں کو دیکھیں

کہ لاش کو دور کنویں میں رکھ دیتے تھے اور سب کا خطر یہ ایک ہوتا تھا To avoid the stink

decay زیادہ سے زیادہ اڑتا لیس گھنٹوں میں bodies کا decay شروع ہو جائے

گا۔ سوائے ان لوگوں کے..... جن کے بارے میں اللہ حکم دے دے زمین کو کہ تم نے ان کے بدن

کو نہیں چھونا، سوائے ان لوگوں کے، سوائے شہداء کے، صلحاء کے، اولیاء اللہ تعالیٰ العزیز کے.....

غیر ان قدسی کے، جن کی امامت بدن بھی خدا محفوظ کر لیتا ہے اور جن کے بدن اللہ کے پاس

لاماتوں کی طرح ہوتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے باقی تمام جسم natural, decay کا شکار

ہوتے ہیں۔ body سے انسان کی psyche کو تعلق نہیں ہوتا۔ قبر کے بعد صرف ایک موقوفے

پر ان کو تعلق اور واسطہ دیا جاتا ہے۔ قبر میں full blooded life ان کو دی جاتی ہے اور وہ وقت

اس وقت آتا ہے کہ جب آپ سے دُعا چکے ہوتے ہو۔ عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ

بیٹے جب مجھے دُعا چکو تو کچھ دیر میرے پاس غبرنا کہ میں آنے والوں سے مانوس ہو سکوں۔ کہا

گیا کہ کیا مرد زندہ کی والوں کی کوئی آوازیں سنتا ہے۔ فرمایا: ”ہاں! سنتا ہے بلکہ ان کے پاؤں کی

چاپ بھی سنتا ہے“ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ بدر کے گڑھے پر کھڑے

ہوئے تھے جس میں عقبہ و شبر اور ابو جہل کی لاشیں تھیں۔ تو حضور ﷺ نے پوچھا کہ اے عقبہ! اے

شبر! اے عمر بن ہشام! جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے، پورے کیے۔ جو تم سے کیے وہ پورے

ہوئے کہ نہیں۔ تو حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ”مردے بھی کہیں سنتے

ہیں۔“ فرمایا: ”تم سے بہتر سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔“

حضرات گرامی! حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی قبر پر جایا کرتے تھے تو گھنٹوں باتیں کرتے۔ اس کو پوری detail دیا کرتے۔ ”آج بازار میں یہ ہوا، بظاہر کی گلی میں یہ ہوا، تمہارے بچے کے ساتھ یہ ہوا۔ تمہاری اماں کے ساتھ یہ ہوا۔ تمہاری بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا، یہ تو ہیں میری خبریں۔۔۔۔۔ اب تم سناؤ اندر کیا ہو رہا ہے۔“

تو اس بات پر قطعاً غائبنا، اخلاقاً کوئی شبہ نہیں رہا کہ Life after death is a different kind of life. جنی کہ دورِ حاضر میں بہت سارے تجربات جو in between death میں ہوئے، hanging death پر ہوئے جیسے بہت سارے مصنفین نے ہزاروں کی تعداد میں وہ ریکارڈ جمع کیے جو بظاہر لوگ مر گئے تھے اور دوبارہ زندہ ہوئے۔۔۔۔۔ جس پر مجھے اپنا ذاتی طور پر اعتراض ہے کہ دوسرے نہیں تھے مگر بہر حال وہ ایک سکرات اور ایک temporal disorder of life میں سے گزرے تو انہوں نے بھی آئندہ آنے والی زندگی کی بہت ساری باتیں عائدیں مگر ان میں ایک symbol قریباً قریباً سب میں یکساں ہے اور وہ symbol یہ ہے کہ We passed through a tunnel. کہ ہم ایک غار سے گزرے آگے ہمیں بڑے خوبصورت جزائر نظر آئے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی اول انسان سے آخر انسان تک جائے گی۔

بہت کم لوگ اس history میں ایسے گزرے ہیں کہ جو life after death یقین نہیں کرتے اور حضرات یہ کیوں؟؟؟ اس لیے کہ یہ تو system ہے، اسکا تعلق اعتقاد سے نہیں ہے، life after death اور قبر کا تعلق یقین سے نہیں ہے۔ یہ system ہے۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہوگا تو یہ سارے system زندہ ہو جائیں گے۔ یہ سارے system اس وقت زندہ ہوتے ہیں جب آپ کو اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے قائل نہیں ہیں تو یہ کوئی system نہیں ہے، پھر آپ کی تنقید جائز ہے، آپ کا اعتراض جائز ہے اس لیے کہ تمام مافیہا، یہ زمین و مکان، یہ برزخ، یہ برزخ کبریٰ، یہ صغریٰ، یہ وجود، یہ آسمانوں کا ترفع، یہ ملائکہ تمام کی تمام اعتقاد کی جس طرف ایک بنیادی عقیدے پر ہے۔ ہم غلط بحثوں میں الجھے ہیں۔ اصل غور و فکر کا مفعول صرف ایک ہے کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہے تو اس کے دشمن ہیں۔

حضرات گرامی! یہ جو رسول اور پیغمبر ہوتے ہیں، یہ بندگانِ خدا پر اللہ کا احسان ہوتے

ہیں۔ یقین جانیے کہ اللہ احسان کرتا ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہمیں کوئی رسول دے اور یہ احسان کیا اللہ نے ہم پر کہ محمد رسول اللہ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول ﷺ کا احسان یہ ہے کہ ہم بھولے بسرے لوگوں کو، گم کردہ منزلوں کو، ایسے راہیوں کو جو اغواء ہو چکے، شیطان کے ہاتھوں جو خرابا ستو عقل کے مسافر ہو چکے، محمرائے دانش میں بھولے بھولے، بھٹکے بھٹکے پھرتے ہیں مان پر اللہ یہ احسان کرتا ہے کہ تلاش کے لیے سراغ منزل کی ایک guide دے دیتا ہے کہ اس آدمی کی سنو، یہ تمہیں منزل تک لے جائے گا، یہ تمہیں اغواء ہونے سے بچائے گا۔ شیطان نے اللہ سے عرض کیا کہ اے پروردگار! اگر تو تھوڑی سی قوت کا کر دے مجھے دے دے تو اس شخص کو جسے تو نے میرا حریف بتایا ہے، اس انسان کو تو نے عاقل بالغ سمجھا، تیرا خیال یہ تھا کہ عقل و شعور سے یہ تجھے پچانے گا۔ تو تھوڑا سا ماتم مجھے دے دے، میں تجھے بتاؤں گا کہ یہ کسے پچانے گا۔ میں اسکے دائیں سے آؤں گا، میں اسکے بائیں سے آؤں گا، میں اسکے اوپر سے آؤں گا، میں اسکے نیچے سے آؤں گا اور میں سے راہ راست سے اغواء کر لوں گا۔ لاغزوینہم۔۔۔۔۔ تھوڑا سا tilt کرنا ہے تھوڑا سا ادھر کر دوں گا اور میں سے اغواء کر لوں گا۔

اللہ نے اس اغواء انسانی کو پچانے کے لیے اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے تاکہ دوبارہ اس بھٹکی ہوئی ٹکھری ہوئی انسانیت کے قافلے کو وہ اس ایک منزل فکر تک لائے اور تمام پیغمبر بنیادی طور پر فکری اصلاح لاتے ہیں، عملی اصلاح اس فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔

حضرات گرامی! تمام مذاہب آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک شریعتوں کے مذہب نہیں تھے اس لیے کہ شریعتیں نسل انسانی کے ساتھ بدلتی رہیں۔ آدم کی شریعت اور، نوح کی اور، موسیٰ کی اور، اب بھی بہت سی باتیں ہمیں وہ حلال ہیں جو شریعت موسیٰ میں حرام تھیں۔ یہ تو طریق زندگی ہے۔ شریعتیں وقت اور انسان کے مزاج کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں مگر ایک مقصد مذہب کا ایسا تھا جو اول و آخر قائم رہا، وہ خدا کی شناخت تھی۔ مذہب ایک system تھا کہ یہاں سے وہ لوگ پیدا ہوں جو پانچویں کلاس تک نہ رہ جائیں۔ جو آگے بڑھیں، شعوری ترقی کرتے ہوئے خدا کا شمس فرمائیں۔ خدا کا شوق فرمائیں۔ زندگی اس کے لیے گزاریں۔ ”وَاللّٰهُ يَسْتَعْنُوْنَ فِي الْيَلَمِمْ“ (ال عمران 7:3) جو علم و آگہی کی تلاش میں زندگی تیا گ دیں اور ایسے بہت گزرے ہیں زمانہ ان سے خالی نہیں ہوا۔ اللہ قرآن حکیم میں کہتا ہے! اب ذرا غور کیجیے گا کہ ان آیات میں کوئی extraordinary عبادات کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے:

”الَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهَ فِرْعَاوًا وَقُتُوبًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ“

(کھڑے پیٹھے اور کروٹوں کے بل یہ لوگ مجھیا کرتے ہیں۔)

”وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ“ (ال عمران 3: 191)

(اور زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔)

حضرات گرامی! علم بیحد ہمارے ہاتھ سے گیا۔ تجسس فکر ہمارے ہاتھ سے گیا Quantum اور relativity کے ہم مصنف نہیں ہیں، کائنات و فکر کی اتحاد گہرائیوں میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا۔ دل اسلام نے بے شعوری اختیار کی اور سب سے بڑی بدراہروی جو تھی و خدا کے بارے میں غور و فکر کو معطل کیا۔ تن سوس سے عالم اسلام ہمارے دہن کے سکارلز پیدا کر رہا ہے۔ امریت پرست پیدا ہوئے۔ methodist پیدا ہوتا رہا ہے جو method سے اصرار نہیں ہوتا تھا۔ اسکے دل میں کبھی تجسس راہ خداوند نہیں پیدا ہوا۔ محبت الہیہ سے اسے سرفراز نہیں کیا گیا۔ شوق کی منزل سے نہیں دکھائی گئی۔ عمل سے آغاز کیا، عمل پر انجام کیا۔

حضرات گرامی! اس مسلمان میں اگر کوئی بھی صحیح ہو گیا تو اللہ کی ایک آیت ضرور پوری ہوگی۔

”وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ (ال عمران 3: 139)

(کہ سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا اگر تم مومن ہوئے تو ضرور تم غالب کیے جاؤ گے۔)

اور حضرات گرامی! شرق و مغرب، ہند اور کاشغر میں اگر مسلمان مغلوب ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اپنے گریبانوں میں نہ نہیں ڈالیں گے کہ باوجود مذہبی ہونے کے، باوجود بے پناہ سکارشپ رکھنے کے، دنیاوی علوم میں بڑے سرفراز ہونے کے باوجود، مال و دولت رکھنے کے باوجود ہم لوگ ایمان کے درجے تک نہیں پہنچے۔ ہم میں سے کوئی غالب نہیں، کوئی جماعت غالب نہیں، کوئی سراغ نہیں اس غلبے کا ابھی تک مل رہا جس کی طرف اللہ نے قرآن کی اس آیت میں نشان دہی کی۔ ہم میں معزز نہیں، مکرم نہیں۔ ہم جو اہل اسلام ہیں وہ بھی نہیں ہیں، کوئی problem درپیش ہے ہمیں، پوری امت کو کوئی problem درپیش ہے کہ ہم کیوں خدا کی نظر میں نہیں چل رہے؟

حضرات گرامی! اس لیے کہ ہم ایک سرکے مذہب کی پرستش کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے مذہب کے followers ہیں جس کا سر اس کے اوپر نہیں ہے۔ ہم خدا کے بغیر دین کو تلاش

کر رہے ہیں۔ ہماری ترجیحات میں قصص آگیا ہے۔ ہماری ترجیح اول اللہ نہیں رہی۔ ہم اللہ کو نکال کر مذہب چاہتے ہیں اس لیے کہ پھر مذہب میں کچھ نہیں رہتا۔ پھر ہمارا نام بھی مذہب کو استعمال کرے گا۔ ہمارا عالم دین بھی مذہب کو استعمال کرے گا۔ ہمارا عالم بھی مذہب کو استعمال کرے گا۔ Religion then becomes an exclusive Philosophy not a real, not a real research.

دین کے سارے institutions شک و شبہ سے بھرے ہوتے تھے، اس لیے کہ دین کے سارے institutions پر کوئی نہ کوئی عقلی اعتراض ضرور وارد ہوتا ہے۔ مگر یہ اعتراضات دنیا کے اور بھی سارے علوم پر وارد ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ان شکوک و شبہات کا جواب دینا ہے تو ہم اسکا سلسلہ جب نیچے موڑتے جائیں گے تو ہم صرف اسی بنیادی سوال تک پہنچیں گے کہ کیا ہمیں خدا پر یقین ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں قبر سے واسطہ اور غرض نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مگر قبر کے بارے میں ایک بات کا ضرور پتہ ہے کہ دنیاوی مسافت سے گزرنے کے بعد، اس راہ گزر سے منزل تک پہنچنے کے بعد جو پہلا بنیادی question کیا جاتا ہے: ”مَنْ رَبُّكَ“ کہ تمہارا رب کون تھا؟ کسے مانا؟ کس طرح مانا؟ اگر آپ کی زندگی میں confusion رہا ہو، اگر آپ نے زندگی میں اس سوال کو ترجیح نہیں دی، اگر آپ نے زندگی میں اس سوال کو important نہیں سمجھا اور زندگی میں خدا کے بارے میں غور فکر نہیں کیا تو آپ قبر تک پہنچتے ہوئے اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ترجیحات میں کہا گیا کہ:

”فَصَلِّ لِمَا كَرِهَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهَ“

یہ بھی اس لیے کہا گیا کہ اگر زندگی میں آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے تو قبر تک پہنچتے ہوئے آپ کو لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہوگا۔ وہاں اس سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ ”مَنْ رَبُّكَ“ کا جواب دینا آسان ہو جائے گا اور حضرت استو گرامی! استاد تو بہت ہی محترم اور بزرگزی والا ہے تو اس نے یہ کیا کہ چلو اگر یہ وہاں بھی بھول جائیں تو میں انہیں یاد دلاؤں گا کہ اگر انسان اور مسلمان وہاں بھی یہ بات بھول جائے لا الہ الا اللہ کی تو میں سے یاد کروں گا: ”مَنْ رَبُّكَ“ تمہارا نبی کون ہے؟ چونکہ نبی کے ساتھ ذاتی محبت اور انس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ ہمیں پیوستگی انس ہے۔ ہم اس ذاتِ استو گرامی کے توسط سے چونکہ خدا کی پہچان کا حق رکھتے ہیں۔ ہماری فطرتیں، ہماری محبتیں، ہماری قربتیں، ہماری سعادتیں۔ یہ چونکہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک

ذاتی وابستگی رکھتے ہیں اور حضرات گرامی! رسول اللہ ﷺ خالی رسول اللہ ﷺ نہیں ہیں۔ اس امت کو ایک اور بھی شرف بخشا ہے جو پہلے کسی نبی کی امت کو بخشا نہیں گیا۔ اس امت کو رسول اللہ ﷺ کی حیثیت میں ایک بہت بڑا شرف بخشا گیا اور وہ یہ تھا کہ ان کی بیویوں کو امہات المؤمنین کہا گیا اور رسول اللہ ﷺ اس رشتے میں ہمارے باپ بھی ہیں اور یہ شرف خصوصی اس امت کو بخشا گیا کہ ہمارا نبی ﷺ ہمارا نبی ﷺ بھی ہے اور ہمارا باپ بھی ہے اور یہ انجی گہری محبت کا توازن پیدا کرتا ہے ہمارے دلوں میں کہ اگر کسی کا باپ بدکار ہو، برا ہو، اچھا نہ ہو، ظالم ہو، سرکش ہو، تو کم از کم اس کو ایک تسلی تو ہے کہ میرا یہ باپ تو ایسا نہ تھا۔

اس لیے کہا گیا کہ کوئی بچہ reactionary نہ نکلے، بدکردار نہ نکلے، ایک individual example سے گریزاں ہو کر مایوس نہ ہو جائے۔ اس کو ایک ایسا باپ تو نصیب ہے، جو ان ساری خطاؤں سے دور ہے۔ ایک انتہائی مہربان اور خلق انسان تھا جس کا وجود وجود محبت ہے، جس میں کوئی سختی نہیں، جو رحم کا پیکر ہے۔ اور جب اس کی صورت گرامی کو flash کیا جائے گا قبر میں۔۔۔۔۔ تو محبت بول اٹھے گی۔ جب محبت محمد رسول اللہ ﷺ بول اٹھے گی تو لا الہ الا اللہ بھی یاد آجائے گا۔ ساتھ وہ بھی یاد آجائے گا، تو یہ ہر مرنے والے مسلمان کو advantage دیا جائے گا کہ چل اوپر مٹھرا! اگر تو نے میرے بارے میں نہیں سوچا تو میرے رسول ﷺ کے بارے میں سوچ لے اور یہ مطلب ہے اس آیت کا۔۔۔۔۔

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“

اور یہ مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا:

”وَكُنتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ رَحْمَةً“

کہ جب ہم نے تخلیقات، مخلوق کو پیدا کیا تو ہم نے سب سے پہلے اپنی عادات و خصائل پر اپنی رحمت کو غلبہ دیا اور جب ہم نے رحمت کو تخلیق کیا تو اسے محمد رسول اللہ ﷺ بنالیا۔ بعض لوگ رسول اللہ ﷺ کی شان میں کوئی یہ گستاخی، کوئی وہ گستاخی، کوئی یہ بات کوئی وہ بات۔۔۔۔۔ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مجھے تو قرآن سے آگے کبھی شعور نہیں ہوا جانے کا مگر ایک طرف اللہ یہ کہتا ہے: ”لِحَمَلِ الْمَلِئِیْنِ“ ”میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں“ میں رب العالمین ہوں اور جہانوں کا پالنے والا۔۔۔۔۔ وہ اس طرح کہ سورج بھی اسی جہان میں آتا ہے، چاند بھی اسی جہان میں آتا ہے۔ خالی روٹی تو نہیں اللہ دے رہا سب کو۔۔۔۔۔ اگر سورج کی خوراک اٹھارہ ہزار اٹم ہیں، جو ایک بل

میں اس میں پہنچتے ہیں تو رب العالمین نے اس کی خوراک اسے مہیا کی ہوئی ہے اور اگر چاند کی خوراک سورج کا تھکس ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دیا ہوا ہے۔ اگر کسی چیز کی خوراک ہوا ہے تو اللہ نے وہ اسے یکم پہنچائی ہے۔

حضرات گرامی! حتیٰ کہ اس نے موت کو بھی خوراک یکم پہنچائی ہے۔ کبھی سری لکا میں بڑے فاقے ہو گئے۔ ہر آدمی کی خوراک کا قحط ہے کہ کبھی پیٹ بھرتا ہے، کبھی خالی رہتا ہے۔ کبھی موت کو ڈھونڈنے سے ایک آدمی ایک معاشرے میں نہیں ملتا اور کبھی اسکو وسیع وسیع چراگاہیں کھانے کو مل جاتی ہیں جن کو فاقہ زدگی اور غربت سے مارتا ہے۔ ہر شے کی اس نے موت اور زندگی رکھی ہوئی ہے۔ ہر شے کا اس نے رزق رکھا ہوا ہے۔ اور ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اور فرمایا:۔ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہیں۔ تو ایسے بندے کی رسائی پر question کیا۔ ایسے بندے کے مقام گنا شروع کر دینا اہر محال ہے اور جیسے وہ حافظ شاعری میں بے بس ہو گیا، بہت لوگ خیال میں بے بس ہو گئے۔ حسان بن ثابتؓ نے کہا! ”کہا رسول اللہ ﷺ اب اس سے زیادہ تیری کیا تعریف کریں کہ جیسے تو نے چاہا کہ تو بنے ویسے تجھے اللہ نے بنا دیا۔“ ”مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ تیری تعریف جتنی مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ بس اللہ کے بعد تو بڑا ہے سیدھی سی بات ہے۔“

حضرات گرامی! غالب نے بڑے فن و فنور کے شعر لکھے مگر ایک شعر تعریف رسول ﷺ میں بھی بڑا چھال لکھ گیا:

غالب ثنائے خویہ یزداں گزا فیہم

کہ آل ذاتہ پاک مرتبہ دین محمد است

کہاے غالب باقی تو ہم توڑ پھوڑ کر علی لیتے ہیں مگر ثنائے خویہ کے ہم اہل نہیں تھے، اس لیے وہ ہم نے اللہ پر چھوڑ دی کہ وہ ذاتہ پاک علی جان کھی ہے کہ محمد ﷺ کا مرتبہ کیا ہے۔

حضرات گرامی! لوگ نبی پر عموماً بڑے سوال کرتے ہیں۔ بشر اور نور کا سوال بڑا چلتا ہے۔ اٹھارہویں صدی میں ایک تو علم اتنا محدود تھا کہ انسان کو کسی مسئلے کی پوری آگہی نہیں ہوتی تھی۔ سترھویں اور اٹھارہویں صدی میں خدا پر بڑے اعتراض آرہے تھے۔ ان میں ایک اعتراض بہت بڑا تھا جس کا religion والے جواب نہیں دے سکتے تھے وہ بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ God is energy. How can matter come out of him? کہ اللہ نور

ہے۔ اگر اللہ توانائی ہے تو اسے مادہ کیسے نکل سکا ہے؟ اور اگر اللہ مادہ ہے تو اس سے توانائی کیسے نکل سکتی ہے؟ تو سترھویں اور اٹھارہویں صدی میں یہ question بڑا انگلیاں ہو گیا اور بڑے مسلمان فلاسفر christian فلاسفر کے ان سوالات کا جواب دینے میں خامے پریشان تھے۔

پھر آئن سٹائن نے اپنی Theory of relativity لکھی۔ اس نے $E=mc^2$ کا قانون دیا کہ بالآخر اگر مادہ ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے گزرے تو وہ توانائی میں بدل جاتا ہے اور توانائی مادے میں بدل سکتی ہے۔ توانائی مادے میں بدلی تو یونین و آسمان بن گئے۔ جب یہ دوبارہ واپس جائے گی تو توانائی کا جہان تخلیق ہو جائے گا۔

حضرات گرامی! اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے کہ دراصل مادہ اور توانائی ایک ہی چیز ہیں اور اللہ پر جو بنیادی اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا۔ مگر وہ مابغی اور کم عقل دیکھتے کہ مسلمان نے یہ مسئلہ تو سن رکھا تھا مگر apply رسول اللہ ﷺ پر کر دیا کہ وہ بشر ہیں یا energy..... حضرات گرامی! اللہ کے رسول کی تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں تو سائنسی نقطہ نظر سے at a time بشر بھی ہوں اور نور بھی ہوں کیونکہ میں اگر مادی وجود رکھتا ہوں تو توانائی میں بدل سکتا ہوں۔ ابھی اس وقت ایک latest theory چل رہی ہے اور اللہ، اللہ کا ثبوت اس میں بھی بڑا موجود ہے اور خدا کا ثبوت دے چکا ہے۔

ابھی دو تین سال میں Fusion of energy کا قانون پر یکٹیکل ہو جائے گا۔ ایٹم کے fission یا پھٹنے کا اصول موجود ہے کہ ایک مادی وجود توانائی میں پھٹتا ہے۔ اب وہ توانائی کو دوبارہ مادی وجود میں contain کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ملکہ سبا کا تخت وہ عالم کتاب لائے تھے۔ بالکل اسی طرح ایک وجود ایک جگہ سے توانائی میں ڈھلے گا اور اس کا receptive article دوسری طرف لگا ہوگا اور ادھر جا کر وہ دوبارہ مادے میں بدل جائے گا اور electronic transportation شروع ہو جائے گی۔

حضرات گرامی! اس قسم کے سوال صرف دینی یا خلائی، علمی انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں اور بذاتہ ان میں قطعاً بحث کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان باتوں میں ہمارے معاشرے کی جنگ و جدل بڑی عجیب لگتی ہے کہ ایک مسئلے کی نہ وہ انتہاء نہ ابتداء جانتے ہوتے ہیں۔ مگر اس پر بحث و تجسس کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔

سوال: ایک حدیث رسول ﷺ ہے کہ جب آدمی دفن کر کے میت کو جاتے ہیں تو ان کی چاپ

بھی میت بنتی ہے۔ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔۔۔۔۔
جواب: شاید میرا خیال ہے کہ میں نے اسکا ذکر کیا تھا۔ روح کی sensitivity کا ذکر کیا تھا مگر
جیسا اللہ نے قرآن حکیم میں کہا:

”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ“

(روح کے بارے میں پوچھتے ہیں)

”قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“ (بنی اسرائیل 85:17)

(تمام روح میرے اللہ کا حکم ہے۔)

”وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“

(مگر اسکا علم تمہیں تمہارا دیا گیا)

اور وقت کے ساتھ ساتھ علم ارواح میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت
جنید بغدادیؒ کا ایک قول ضرور سنا چاہتا ہوں کہ ”بہت پہلے جب ارواح عالم کا اکٹھ ہوا
اور پروردگار نے ان سے پوچھا: المست بریکم (کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو)“ تو تمام نے
ایک ہی جواب دیا: ”ہیسی“ (ہاں ہم پہچانتے ہیں۔) اصل میں روح ایک وہ عنصر ہے جو اللہ نے
انسان کے بدن میں رکھا کہ جو عقل و شعور و دانش کی بنیاد پر ہر صورت صاحب ایمان ہوتی ہے۔
روح ہر صورت میں ایمان والی ہوتی ہے تاکہ اس پر ہمارے ذاتی جلی اثرات اتنے غالب نہ
ہو جائیں کہ اسکا جو اعتقاد ایمان کا عکس ہے، وہ دھندلا نہ جائے۔ روح کے بارے میں اگر آپ
مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو وہ میں ضرور آپ کو بتا دوں گا۔ روح کا سراغ ہمیں حضرت
آدمؑ کی اس حدیث سے ملتا ہے۔

حضرت آدمؑ کو اللہ نے ذنبت آدمؑ کی پھیلی پر دکھائی اور وہ انتہائی باریک ذرات
کی شکل میں تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک ہاتھ پر لاکھوں بلکہ Billions and Billions ذرات
ہوں گے۔ حضرت آدمؑ کا ہاتھ کتنا بھی بڑا کسی مگر اگر ساری ذنبت آدمؑ ان کے ہاتھ میں ذرات
کی صورت میں آگئی ہوگی اور ان میں سے کچھ چپکتے تھے اور کچھ سیادہ پڑ گئے تھے تو حضرت آدمؑ کو
افسوس ہوا کہ میری اولاد میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ خرورجنم میں جائیں گے۔ اس وقت جو ہمیں
روح کی نوعیت نظر آتی ہے پھر اس کے بعد روح کے ٹکٹے کے مناظر میں جو ہمیں نوعیت نظر آتی ہے
جیسے حدیث بھی ہے کہ ”جب روح نکلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے چادر کانٹوں پر سے کھینچی ہوئی

تکلی ہے۔ اسکا مطلب ہے کہ وہ کہیں، کسی پیچیدہ مقام پر وہ دفن ہوتی ہے اور اسکو نکالتے ہوئے اور اسکو نکالتے ہوئے کچھ نہ کچھ اذیت ضرور محسوس ہوتی ہے اور یہ اذیت technological بھی ہوتی ہے اور یہ اذیت spiritual اور psychic بھی ہوتی ہے یعنی ذہنی اور نفسی اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور بدنی اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان اپنی اسی روح کے اعمال کے طور پر قیامت کے دن جانا ہے تو پروردگار فرماتے ہیں: (ذرا آدم کی حدیث کو سامنے رکھیے گا)۔

”يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ“ (ال عمران 106:3)

(کہ کچھ چہرے اس دن چمکتے ہو گئے، اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔)

ان ساری باتوں سے جو ایک بات بڑی صاف صاف سامنے آتی ہے کہ روح ایک انتہائی باریک technical chip کی صورت میں اس پورے Body mechanism میں آتی ہے۔ وہ chip جو ultimately finally programmed ہو اور اس programming میں جیسے DNA structure کا اگر آپ نے پڑھا ہو جو انسان کا بنیادی تخلیقی structure ہے۔۔۔۔۔ اس میں ایک code بھی مچی طور پر انسان کی چھپی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اسی DNA کو exploit کرنے سے آج کل کلوننگ ہو رہی ہے۔ قتل و صورت، شباب، عادات و خصائل۔۔۔۔۔ یہ تمام کے تمام اس DNA structure میں پوشیدہ اور خفیہ ہوتے ہیں۔ وہ code جو ہے، وہ ہر DNA میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بال یہاں سے اکھاڑ لیں تو اس میں سے بھی electronic charges کے ذریعے ایک بالکل آپ کی طرح کا انسان پیدا ہو سکتا ہے۔ کسی single human individual cell سے وہ تمام کا تمام دوسرا انسان پیدا کر لیتے ہیں۔

یہ Basic structure جو ہے یا یہ بنیادی جو شے اللہ تعالیٰ انسان میں رکھتا ہے یہ انتہائی باریک ڈٹے کی صورت میں ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو اگر آپ نے دوسری حدیث پر غور کیا ہو تو وہ بھی اسی کی تصدیق کرتی ہے کہ روح نکالتے وقت ملائکہ اس کے اعمال کی قفل میں اس کے سامنے آتے ہیں اور ایک باریک رومال پر اس کی روح نکالی جاتی ہے جو کبھی کبھی تو بہت بدبودار اور کبھی صاف شفاف اور منور ہوتا ہے۔ اعمال کی نسبت سے وہ chip جب extract کیا جاتا ہے تو انسان کو بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ جب اسے اسکے بدن سے جدا کیا جاتا ہے تو وہ سخت اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ مگر نیک کاروں میں اور بدکاروں میں اس روح کا

اخراج اور اس روح کا جو عمل ہے، وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ پروردگار نے فرمایا:

”الْمُخَيَّصِينَ الْمُؤْمِنِينَ“

(دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے)

یہ سب دنیا کی چیزیں ہماری belongings ہیں۔ ہمارے اور گرد و جھٹی ہماری چیزیں ہیں، بہن بھائی، رشتے ماٹھے، یہ سب ہماری belongings ہیں۔ اگر آپ ایک بات پر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنا باپ، ماں، بہن، بھائی، رشتے نہیں چتا۔۔۔۔۔ ہم میں سے کسی کو بھی پیدائش کے وقت بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس گھر میں جا رہا ہے؟ کون اس کی ماں ہے؟ کون اس کا باپ ہے؟ کون اس کا بھائی ہوگا؟ کون رشتہ دار عزیز و اقارب۔۔۔۔۔ اگر ہمیں choice دیا جائے کہ ہم اپنی زندگی کے قاعدہ اور طریقے کے مطابق پیدا ہوں تو حضرات! سب آج کل ”مل گیٹ“ کے گھر پیدا ہوتے جو دنیا کا رئیس ترین آدمی ہے۔ جس کی باون ملین ڈالرز کی سالانہ آمدن ہے۔۔۔۔۔ مگر ایسا ہوتا نہیں۔

اللہ نے کچھ ارواح کو اپنے مناسب pattern سے گزارنے کے لیے ان کو مختلف sizes دیئے ہوتے ہیں۔ اندازاً کسی کو درمیانے معتدل سائز سے گزارنا ہے۔ کسی کو غربت کے size سے گزارنا ہے۔ وہ روح اس کو respond کرتی ہے۔ اپنے حالات اور واقعات کو respond کرتی ہے۔ اس کے DNA structure کو دیکھئے یا اس کی روح کے بنیادی element میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ان conditions کے لیے suitable ہے۔ اسی لیے خداوند کریم نے قرآن پاک میں فرمایا:

”لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا رُسْعُهَا“ (البقرہ 2: 286)

(کہ ہم بھی بھی کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ باؤ نہیں ڈالتے۔)

اب سوال یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ میں تو اتنی طاقت و قدرت نہیں ہے کہ میں ان حالات کا سامنا کر سکوں مگر اس کے باوجود مجھے ان حالات سے گزارا جاتا ہے کیونکہ بدن تمام کے تمام ایک طریقے سے act کرتے ہیں۔ تمام بدن آسانی کی خواہش رکھتے ہیں۔ تمام بدن جلدی خواہشات کی آمادگی پر ہوتے ہیں۔ تمام بدن ایک comfortable living مانگتے ہیں۔

دنیا میں جو ذہین ہے اور جو فقیر ہے، جو غریب ہے، جو میر جاگر ان سب انسانوں کو ہم اکٹھا کریں تو انداز علیحدہ علیحدہ ضرور ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی شاعری سے، کوئی بخلی سے، کوئی

پروردگار! میں تو خوف سے لرزاں ہر ساں ہوں کہ کون ایسا شخص ہے جو تیری جہنم سے ڈرے گا؟ پھر اللہ نے جنت کو مکروہات سے ڈھانپ دیا اور کہا: جبرائیل ذرا پھر دیکھ کے آ۔۔۔۔۔ اب جو پھر گئے تو فرمایا: اے پروردگار! اگر جنت کے ارد گرد اجی مکروہات اتنے آلام و مصائب ہیں تو میں نہیں گمان کرتا کہ تیرا کوئی بندہ جنت تک پہنچے گا! اچھا اب جا کر روزِ آخر دیکھ کے آ۔۔۔۔۔ اور اس کو آسائش اور عکرم سے ڈھانپ دیا تو جبرائیل امن پھر کا پتے ہوئے آئے اور کہنے لگے: اے پروردگار! اگر جہنم ٹوٹنے لگی تو خوبصورت چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے تو کون شخص ہے جو اس میں نہ گرے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جبرائیل امن پکارے کہ اے پروردگار! لگتا بھی ہے کہ تیری توفیق اور اجازت سے اور تیری محبت کے بغیر کوئی ان آلام و مصائب سے زندہ نہیں گزر سکے گا۔“

تو حضرات گرامی! روح، انسان میں بنیادی طور پر وہ عنصر ہے جو خدا سے جدا ہوئی جسکا تعلق جنت و روزِ آخر کے ساتھ پہلے کا ہے۔۔۔۔۔ جیسے ”خواجہ میر علی“ نے اپنے ایک مصرعے میں کہا! کہ ”کن فیکون تے کل دی گل اے، اسان اگے دی پریت لگائی“۔۔۔۔۔ اور یہ وہ بنیادی عنصر ہے جو انسان کو بناتے ہوئے جب اللہ نے اسکا بنیادی case تیار کیا، اسکا بنیادی gene اور اسکا جراثیم رکھا اور وہ structure رکھا اور پھر اسکے خون کے ایک ایک قطرے میں اسے روں روں کیا۔۔۔۔۔ اور حضور ﷺ کی حدیث کے مطابق یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ Scandanavian اور Russia کے سائنس دانوں نے سات ہزار سال پہلے fossil gene سے لے کر اسے reactivate کیا ہے اور اس سے انہوں نے مخلوق بنائی ہے۔ درحقیقت وہ بھی ہمیں یہی بات بتاتی ہے کہ سب سے قدیم چیز جو انسان میں ہے۔۔۔۔۔ اہمیت، نہ مرنے والے، لازوال۔۔۔۔۔ وہ روح انسان ہے۔ یہ ازلی نہیں ہے۔ ہمیشہ موجود نہیں ہے مگر ابدی ضرور ہے۔ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر روح مرنیوالی ہوتی تو پھر جنت اور روزِ آخر کے عذاب مستقل نہ ہوتے۔ ایک ثواب مستقل نہ ہوتا، ایک عذاب مستقل نہ ہوتا۔ رہا جسم کا سوال تو جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا:

”لَلنَّفْسِ بِسَجْنِ الْمُؤْمِنِ“

(یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے)

یہ ایسی روح کے لیے ہے، یہ certain laws ایسے provide کرتا ہے کہ جو اس کو قید کر کے اس دنیا میں رکھتے ہیں۔ جب اس جسم سے آپ آزاد ہو جائیں گے اور روح کے بارے میں جیسے

قرآن یہ کہتا ہے کہ: ”تَسْوَدُّ وُجُوهُ“ اسی پر خدا کا قہر ہے اگرچہ وہ وجود مٹ جائے گا مگر چونکہ اس کی پوری شناخت اور آگئی مکمل ہو چکی ہے..... جیسے کوئی electronic پرزہ گروہ سے بار بار کے استعمال سے یا جیسے کار کے piston پر کوئی گروا جائے، خالی ریت آ جائے، پیٹرول کے ریزے آ جائیں تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل پر سات receptacles ہیں اور یہ سات receptacles جس انسان کو signals بھیجتے ہیں۔ ذہن کیپیٹر کی طرح ہے، اسکا اصل motive جو ہے، وہ انسان کا دل ہے اور یہ receptor خون کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے، emotions کے ذریعے اپنے دل سے آگئی پاتے ہیں اور حضرات گرامی! یہ concept خاصا غلط ہو چکا ہے کہ ذہن سوچتا ہے..... ذہن سے پہلے دل سوچتا ہے۔

قلبی کیفیات پر سات بڑے مشہور تجربات سائنس دانوں نے کیے۔ انہوں نے Wordsworth کے ایک مصرعے پر ریسرچ شروع کی "My heart leaps up when i behold rainbow in the sky" کہ کیا کوئی بندہ دنیا یہ کہہ سکتا ہے کہ ”جب میں تو س طرح کو دیکھتا ہوں تو میرا دل میری پیلیوں میں محبت سے اچھل پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا: ہاں یہ ٹھیک ہے کیونکہ دل میں خیال blind صورت میں آدھے سیکنڈ میں پیدا ہو کر دماغ تک پہنچتا ہے۔ دماغ کیپیٹر کی طرح اسے قفل و شبابہت لفظ، سب کچھ مہیا کرتا ہے اور basic motives کو پھر وہ ایک فکر میں ڈھال دیتا ہے۔ اسی لیے حضرات گرامی! روح اور قلب کا ہمیشہ سے ایک اجتماعی تعلق موفیاء کے پاس رہا اور اس سے محض مراد بھی رہی کہ اگر دل کے receptors تاریک ہو جائیں تو یہ روح کا respond record کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایک دن میں یہ بات نہیں ہوتی..... ہولے ہولے..... رفتہ رفتہ ہم overlook کرتے ہیں۔ neglect کرتے ہیں۔ اپنے دل کے natural اور فطری رستوں کو ہم neglect کرتے ہیں۔ غفلت سے، مکر و فریب سے، حسد اور کینہ اور بغض سے neglect کر کے ہم ایک مستقل attitude تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی بات کو پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں ”مہر لگایا“ کہا ہے کہ میں رفتہ رفتہ انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہوں۔

یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف سے بعید ہے۔ وہ انسانوں کے باطن پر بنیادی طور پر مہر لگا کر نہیں بھیجتا۔ اسکا رحیم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تمام بندگان خدا کے لیے وہ نیکی، اچھائی

44

تو نخل کھمے بے عایا تھے ریڑی
(کہ کلیم نے حیرانہ انداز میں لیا تو اس کا جواب تو نے آگ برسا کر دیا۔)

تو پر شمع جیسے صورت پر وانی آئی
مگر دوسری طرف یہ حال ہے کہ تو ایک شمع جیسے پر وانی کی طرح خود اٹھتا ہے اور انہیں اپنے
ویدار سے شرف کتا ہے)

حضرات گرامی! یہ micro cosm میں وہی عمل ہمارے اندر جاری رہتا ہے اور ہم
بھی تجسس سے گزرتے ہوئے بالآخر اسی سوال تک پہنچتے ہیں۔ ایمان کے مراحل سے گزرتے
ہوئے پھر اسی مقام تک آتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان خدا کو دیکھ سکے۔ کیا یہ میرے لیے
ممکن ہے کہ میں اللہ کو دیکھ سکوں؟ خواب میں تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا۔ مگر کیا ہماری نظری
شہادت اس قائل ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں؟؟؟

حضرات گرامی! آج کے زمانے میں یہ کام بڑا آسان ہو گیا ہے اور روح کی سنجیدگی
اور روح کی طلب جو دل فراق کی سردار ہے، جدا ہونے والوں کیلئے اس سے بڑی جدائی اور کوئی
نہیں اور روح کی چونکہ محبت عظیم پروردگار عالم سے ہے۔ اسی کی طرف وہ پلٹنا چاہتی ہے تو سب
سے زیادہ غم خدا کا ہمارے بدن میں کھانے والی روح ہوتی ہے۔ بدن کو تو اللہ سے کوئی سروکار
نہیں۔ مگر بدن ہمارے forebrain کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ computerized
body ہے۔ پروردگار نے قرآن میں کہا:

”كَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّا صَبَّحْنَا بِكَ” (ہود: 56)

کہ زمین پر کوئی حیات والا ایسا نہیں ہے جسے ہم نے اس کے ماتھے سے نہیں تھاما ہوا۔ حضرات گرامی
یہ بڑی گہری اور خوبصورت آیت ہے۔ اصل میں جس چیز کے پاس brain ہے اس کے پاس
ایک حصہ غور و فکر کا ہے، فیصلہ کرنے کا ہے۔ پورے nervous controls کا ہے۔ وہ صرف
اور صرف forebrain میں ہوتا ہے۔ اس ماتھے کے پیچھے ہوتا ہے اور یہاں سے خداوند کریم
اور شاد فرما رہے ہیں کہ میرا ایک ریموٹ کنٹرول ہمیشہ تم سب لوگوں پر، سارے جانوروں پر، تمام
ذی حیات پر جاری و ساری ہے اور اس ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اللہ واقعات و حادثات کو
ترتیب دیتا ہے اور اسی لیے یہ حیات جو ہے، یہ مختلف حادثات کو جنم دیتی ہے اس ریموٹ کے
ذریعے جنم دیتی ہے اور روح ہمیشہ انہی اور ابدی ہو کر اسی vision کو تلاش کرتی ہے جو اللہ نے

اسے کبھی بخشتا تھا۔ اب یہ روح انسان کے بدن میں اس بے چینی اور اضطراب کو شکلیں دیتی ہے، صورتیں دیتی ہے مگر جلی انداز کی بیرونی سے اس پر بالکل اسی طرح رنگ چڑھتا ہے جس طرح سے بڑے finest electronic آلے پر..... دھند یا کاربن جب جلتے ہیں اور یہ function کرنا چھوڑ دیتی ہے اس میں مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔

ایک آخری تحقیق آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے سائنسدان باتیں دینی کرتے ہیں جو اللہ کی ہر بات کو ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ ہمارے ایک تصور سے بھی chromosomes میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ایک خلیے میں تیس جوڑے کروموسمز کے ہیں جن میں DNA لگا ہوتا ہے۔ اگر ایک خیال بھی ہمارا بدل جائے تو کروموسمز کی ترتیب میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یعنی ایک خیال سے وہاں اثر چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی انسان گناہ و ثواب کرتا ہے، اسکا اثر برا اور است ان chromosomes پر جا کے، اس DNA structure کے اندر بھی ابھی اس کو اس طرح back up نہیں کیا گیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس سے باریک تر انسانی باطن میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یحییٰ ممکن ہے..... جیسے حدیث رسول ﷺ ہے کہ انسان تین مرتبہ کی موت پر قادر ہوگا۔ تین مرتبہ مرنے کے بعد انسان کو زندگی دی جاسکے گی اور یہ حدیث نے ہمیں بتایا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دجال جو خدائی کا جھوٹا مدعی ہے وہ ضرور اس قاتل ہو جائے گا کہ تین مرتبہ بھی اگر کوئی مرے تو اس کی زندگی پر قادر ہو جائے گا۔

دوسرے ایسی DNA structure کی مدد سے کلوننگ وغیرہ ہو رہی ہے..... انسانی اعضاء کی replacement بڑی آسان ہو جائے گی..... ابھی تک تو صرف یہ ہے کہ پوری کلوننگ ہوتی ہے مگر آگے چل کر یحییٰ ممکن ہے کہ وہ اس قسم کی کلوننگ کرنے کے قائل ہو جائیں گے۔ اگر کسی کا پیچہ ختم ہو گیا تو خالی کلوننگ سے پیچہ دیا جاتا ہے۔ ابھی وہ skin بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آنے والی صدیوں میں موت کا یہ تصور جو ہمارے ہاں رائج ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ (بہت ساری باتیں ہم add کر دیتے ہیں۔ اللہ کے منہ میں ہم خود ڈال دیتے ہیں۔) اللہ میاں نے قرآن میں کہا ہے کہ ان یہودیوں سے پوچھو کہ یہ اگر ایک ہزار سال تک جئیں گے تو کیا مریں گے نہیں تو اللہ نے تو موت کو ایک ایسی finality قرار دیا ہے کہ چاہے آپ کتنا عمر مہ بھی زندہ رہیں..... ایک ہزار سال حضرت آدم کی عمر ہے اور قرآن میں نو سو ستائیس برس تو حضرت نوح کی بھی آئی ہے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ایسی struggle کرتا ہے

جدوجہد کرنا ہے تو اس سے بے اعتقادی اور بے یقینی لازم نہیں آتی۔ ہم اپنی عمر کے مجھے گزرے معیار کو دوبارہ حاصل کر لیں گے مگر پھر وہی بات جواشہد کہتا ہے کہ ”اگر تم ہزار سال تک جیو گے تو کیا مرو گے نہیں؟“ کہ تمہیں جینے کی تواجازت ہے۔۔۔۔۔ اب بھی یورپ کی average age ہم سے بیس تیس سال زیادہ ہے۔ اگر حالات اور circumstances ویسے ہی کر دیئے جائیں تو یقینی بات ہے کہ یہاں کے بھی حالات اس طرح ہو جائیں تو عمر انسان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ مگر اللہ کی بات وہیں قائم ہے کہ تم جتنا عمر بھی جی لو، میں نے موت کو اس عمر سے میں مقرر کر دیا کہ تم نے مرنا ضرور ہے۔

حدیث رسول ﷺ ہے کہ ایک شخص دجال کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ کیا تو میرا بھائی زندہ کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں زندہ کر سکتا ہوں اور پھر وہ اسے زندہ کرے گا۔ تو اس کا پھر رسول ﷺ نے پوچھا کہ کیا ”یہ وہی انسان ہوگا؟“ فرمایا: ”نہیں“۔۔۔۔۔ اس لیے کہ روح متقسم نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔ روح تقسیم میں نہیں جا سکتی۔ یہ وہ شخص ہے جو روح نہیں ہے مگر جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ DNA سے زیادہ refined particle روح ہے جواشہد تعالیٰ ایک singular capacity میں انسان میں کہیں رکھتا ہے۔ چونکہ ڈی این اے multiply ہو سکتا ہے، اس لیے حضور ﷺ نے فرمایا: ”نہیں اسکی مثال ہوگا“۔ یہ جو نیا انسان ہے، یہ اس کی مثال ہوگا۔ اس حدیث کی بنیاد پر کلوننگ سے چھ مہینے پہلے یا لکھنؤ میں ایک speech میں میں نے یہ یقین سے کہا تھا کہ انسان انسان کا ہم نقل یا ہزار ہا نے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے پورا کیا کہ after three or six months after three or six months اب اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے یہ یقین آتا ہے کہ انسان کم از کم تین مرتبہ موت پر قابو پا لے گا۔ ایک شخص دجال کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں تجھے خدا نہیں ماننا، تو مجھے مارا اور زندہ کر۔ وہ اسے مار دے گا اور اسے زندہ کرے گا۔ پھر وہ اسے مارے گا کہ اب تو نے ایک دفعہ تو کر لیا ہے، پھر مجھے مار کے دکھا اور زندہ کر۔۔۔۔۔ وہ پھر اسے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ اس کے ساتھ بچی عمل کیا لیکن پھر اسے زندہ نہیں کر سکا۔

اس کا مطلب ہے کہ ابھی جوائنوں نے genetics میں researches کے بعد ڈیڑھ پونے دو سو برس کا ایک gene discover کر لیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسانی body میں سائنسدان وہ gene تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو decay نہیں ہوتا۔

ہمارے علم میں جو واحد چیز انسان کے بدن میں نہیں مرتی وہ روح ہے۔ مگر کیا آئندہ آنے والے وقتوں میں انسان یا genetic engineering اس gene تک پہنچ جائیں گے جو eternal ہے۔ یقیناً ممکن ہے کہ ہمارے billions of genes جو ہیں ان میں ایک gene ایسا ہو۔ اب دیکھئے ہاں کہ ایک cell کو body سے نکالنا کتنا مشکل ہے۔ پھر اس cell میں ہزاروں cell ہو گئے جس کو ان میں سے نکالنا ہے۔ پھر ہمارے chromosomes کے DNA سے۔۔۔۔۔ پھر اسکے بعد millions of genes میں سے ایک gene کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر فرشتے پتہ نہیں کس آپریشن سے نکالتے ہو گئے۔ ایک invisible process سے۔۔۔۔۔ تو یقیناً eternal gene جو ہمارے اندر موجود ہے جو روح کہلاتا ہے جو eternal ہے۔ اسکا نکالنا بڑا دشوار ہوتا ہے اور وہ کبھی نہیں مرتا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی سائنسدان اس تک پہنچ جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پھر پکا دعویٰ مضدائی میں چلا جائے گا۔ اسکا ان اس لیے موجود نہیں ہے کہ دس بیس بیس تک ہمیں دنیا آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔

سوال: روحیں عالم برزخ میں بھگ رہی ہیں یا ان کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر ہے۔ اگر ان کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر ہے۔ اگر وہ بھگ رہی ہیں اور وہ کسی جسم کے لیے جستجو کر رہی ہیں تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ تاریخ یا آواگون درست ہے جیسا کہ رگ وید (ہندوؤں کی ایک کتاب) یا دوسری ویدوں میں یہ ہے کہ ایک روح جو ہے وہ سو ”جو نہیں“ ”بھوک“ کر پھر وہ انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو پھر اسکا مطلب یہ ہے کہ جیسے اقبال نے کہا ہے ”جاوڑاں پیچم رواں ہرم جواں ہے زندگی“ تو زندگی تو چلتی پھرتی رہتی ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ روح کی ایک جگہ حسیں نہیں ہے بلکہ یہ چلتی پھرتی رہتی ہے۔ اس پر وضاحت فرمائیں؟

جواب: جناب محترم! America کے کھام اگر اتنے اچھے ہیں تو اللہ کا کھام اتنا بڑا تیب کیسے ہو سکتا ہے؟؟؟ ایک تو بات یہ ہے کہ آواگان بہت لحاظ سے غلط ہے۔ اصولی اور عقلی لحاظ سے غلط ہے۔ وہ ہزاروں روحوں میں تو نہیں مگر ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق روح سات جنموں سے گزرتی ہے اور یہ عقیدہ ”کرما“ سے وابستہ ہے۔ ”کرما“ آواگان کی بنیاد ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص بد اعمالیوں میں مصروف ہے، تو اسے سزا کے طور پر دوبارہ دوسرے جسم میں بھیجا جائے، جو سزا کا ہے گا۔ جب وہ وقت پورا کرے گا تو اس پر دوبارہ judgement دی جائے گی کہ کیا اس نے کرم بھوک لیے یا نہیں پھر اس کو دوبارہ بھیجا جائے گا تو سات جنموں تک یہ ہوتا

رہے گا۔ یہ cyclic life کا concept ہے کہ زندگی سات cycles سے گزرتی ہے۔
 اس پر سب سے بڑا ہل نظر کا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم انسانی دماغ کو دیکھیں
 اور جانور کے دماغ کو دیکھیں تو وہاں شعوری گرفت نے فیصلہ کر دیا.... اب یہ حتمی بات روشن ہے
 کہ انسان کے brain میں اور جانور کے brain میں جو بنیادی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے انسان
 میں فیصلہ کرنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سوچنا، پڑھنا، لکھنا ہے، یہ صلاحیت instinctive لیول پر
 جانور میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے گناہ کیے ہیں، تو وہ ٹلی بچاری کیوں ”بھگتے“ جو
 میرے جہنم میں دوبارہ آئے گی؟؟؟ اس کی کوئی reason نہیں اور جب اس ٹلی کو شعوری نہیں
 ہوگا کہ میں کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں، جو انسانی حیثیت سے کیے تو پھر اس پر یہ سوال لاگو نہیں
 ہوتا اور اس کے کرم جو ہیں کسی ایسی صورت میں پتھر کی صورت میں، یا جانور کی صورت میں وہ
 equivalent نہیں بنتے۔۔۔۔۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے عی بحیثیت انسان کے سات مرتبہ بھیجا جاتا
 اور اگر مجھے پہلے بار شاہنایا گیا تو دوسرے جہنم میں چڑا جاتا پھر تیسرے جہنم میں مجھے ریڑھا
 بانٹا جاتا چوتھے میں اور گیا گزرا۔۔۔۔۔ مشقت میں ڈالا جاتا بار شاہ کی تو بچی سزا ہے کہ اس کو
 سات پست تر حالتوں میں گزارا جائے مگر ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایک انسان کو کہتے، ٹلی چھوڑ رکی قتل
 میں آپ گزاریں گے تو وہ قطعاً کوئی سزا نہیں بنتی۔۔۔۔۔

اگر صرف جسم کو سزا دی جا رہی ہے تو وہ بھی ایک غیر منقولہ سا نظریہ ہے کہ جسم بچا رہا تو
 آج کل کی تحقیقات کی روشنی میں صرف اس mental attitude کا نالغ ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ
 کہ جو آپ نے پہلے بات کی۔۔۔۔۔ حضور گرامی! مرتبت نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ”بری روحوں کو قید کیا
 جاتا ہے“ اور وہ سزا سے پہلے بھی ایک دو سزا سے گزرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث رسول ﷺ ہے
 کہ جو مر گیا اس پر قیامت قائم ہو گئی اور جس کو یقین تھا کہ اس نے کفر کیا وہ تمام عمر قبر میں دعا کرے
 گا کہ یا اللہ! قیامت کبھی قائم نہ ہو اور نیک لوگوں کی روحوں قبر میں دعا کریں گی کہ اے اللہ کب
 قیامت ہو اور ہم اپنے اپنے مقامِ جنت کو پہنچیں اور برا آدمی یہ خواہش کرے گا کہ قیامت کبھی نہ ہو
 اس لیے کہ جو عذاب مجھے اب ہیں وہ کم ہیں مگر جو عذاب آرہا ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے جناب
 والا! ایسی کوئی بات نہیں، تمام بدروحوں۔۔۔۔۔ (بدروحوں تو میں نہیں کہتا بلکہ وہ خدا سے غفلت کی

سزاوار ہیں۔) ان کو ایک ایسے مقام میں قید کیا جائے گا جس کا نام ”تھین“ ہے۔ ”تھین“ ”جن“ (قید خانہ) سے ہے کہ چھوٹے چھوٹے بے شمار ایسے مقامات اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، جہاں grades of ارواح یا ایسے لوگ قید کیے جائیں گے اور جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں، وہ بلند و بالا مقامات پر ایسی جگہ رکھی جائیں گی جنہیں ”علیین“ کہتے ہیں۔ دونوں ماموں سے ظاہر ہے کہ ایک قید میں رکھے جائیں گے، ایک آزاد رکھے جائیں گے۔ ایک علو مرتبت میں رکھے جائیں گے اور ایک پستی مقام میں رکھے جائیں گے۔ یہ جس کو برزخ کہتے ہیں، یہ دو مقامات پر مشتمل ہے۔ ایک کو برزخ کبریٰ اور ایک کو برزخ صغریٰ کہتے ہیں۔ برزخ ایک waiting room ہے اصل میں برزخ ایک عارضی سا مقام ہے۔ ایک waiting room ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ اس میں بالکل دنیوی فحشہ ہے جو آپ یہاں کرتے ہیں وہاں وہی ہوتا ہے۔ ہر چیز اسی طرح ہے، دکانیں سچی ہیں۔ گھر بار لگے ہوئے ہیں اور جو روح اپنی غیر بہت مقام سے نکلتی ہے تو برزخ میں دو مقامات ایسے ہیں جس میں وہی functions ہوتے ہیں، جو آپ نے زمین پر آکر کرنے ہوتے ہیں۔ مثالی اعتبار سے..... اس کو عالم مثال بھی کہا جاتا ہے اور قول ”ولیم جیمز“ کے جسے بہت بڑا بابائے psychology کہتے ہیں..... کہ میں اب بھی ایک ایسے جہان کی آوازیں سنتا ہوں، کہ مجھے لگتا ہے کہ میری طرح کوئی دوسرا بھی ہے جو کسی دوسرے مقام پر کام کر رہا ہے اور جب anti matter کی philosophy آئی تو کچھ سائنسدانوں نے قیاس پیش کیا اور یہ option دکھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسری دنیا ہے، وہ تمام anti matter کی بنی ہو، anti proton کی بنی ہو کیونکہ anti matter جو ہے، وہ ابھی تک ان کی مکمل گرفت میں نہیں آیا تھا اور بڑی دیر کے بعد ایک Russian scientist نے اسے تھوڑا سا effectively متشکل کیا مگر اصولاً ابھی تک anti matter پر researches آگے نہیں بڑھیں..... یہ کہا جاتا ہے سائنسدانوں کے درمیان بھی یہ thesis exist کہ anti matter کا ایک پورا جہان موجود ہے جو بالکل ہماری

طرح ہے، بالکل ہماری کاپی ہے۔۔۔ فرق اتنا ہے کہ جن ارواح نے آسمان سے آنا ہوتا ہے تو ان کے card issue ہوتے ہیں۔ حضرات! وہاں card issue ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ جانے کے اور آنے کے۔۔۔۔۔ میں آپکو بتاؤں کہ اللہ سب سائنسدانوں سے بڑا سائنسدان ہے۔۔۔۔۔ حکیم اور عظیم ہے۔۔۔۔۔ زمین پر جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی حکمت کا ایک minor pattern ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کمپیوٹر سے کام کر رہے ہیں تو آسمانوں پر اس سے پتہ نہیں کتنا بڑا sophisticated کتنا high sophisticated کمپیوٹر لگا ہوا ہے۔ صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے قریب ترین معانی تک پہنچیں، میں موت کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو پورا پورا اندازہ ہوگا۔۔۔۔۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ موت ایک بہت بڑے درخت کی طرح ہے۔ اس کے نیچے لاکھ کھڑے ہوتے ہیں، جب کسی نے مرا ہوتا ہے تو ایک پتہ وہاں سے گرنا ہے، اس پر مرنے والے کا نام، پتہ، صلاحیت سب کچھ لکھی ہوتی ہے۔ لاکھ اسے اٹھاتے ہیں اور روح لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ چونکہ حدیث میں بڑی کتابیات ہیں۔۔۔۔۔ قرآن اور حدیث کی کتابیات میں یہ فرق ہے کہ قرآن کی کتابیات ہر زمانے میں language برقرار رکھتی ہیں۔۔۔۔۔ وہ changeable نہیں ہیں مگر حدیث کی کتابیات کو ہمیں interpret کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کتابیات اس (موجودہ) زمانے میں بیحد ولی نہیں ہو سکتیں۔۔۔۔۔ تو حدیث میں ذکر کیے گئے بہت بڑے درخت کو اگر آپ super computer کر دیں تو ایک بہت بڑا computer ہے، جس کے نیچے لاکھ کھڑے ہوئے ہیں، باری باری choose and pick کے لیے۔۔۔۔۔ اوپر سے card pinch ہوتا ہے۔ نام پتے سب کچھ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ نیچے سے اٹھاتے ہیں اور لے کر چل پڑتے ہیں۔ اس کمپیوٹر میں کبھی کبھی خطا کے element کا امکان ہوتا ہے۔۔۔۔۔ وہ اللہ نہیں کرتا ہے مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے اپنے سارے system میں ایک آدھ گز بڑا نہ چھوڑ دی ہو۔۔۔۔۔ تو perfection تو اسی کی ذات واحد کو ہے

ہاں..... جیسے ہم انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی مگر بے شمار imperfections چھوڑ دیے..... تو perfections آپ کو اللہ سے باہر اس طرح مشکل نظر آئے گی، جس طرح آپ چاہتے ہیں، اسی لیے کبھی کبھی تنہا ہر ان قدس سے بھی اجتہادی خطا ہو جاتی تھی..... اسی حوالے سے میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں..... ہمارے شہر گوڑ خان میں ایک صاحب تھے..... میں نے جب اس واقعہ کی تصدیق کرنی چاہی..... اس سے پوچھا..... اس سے پوچھا..... تو بالآخر پتہ چلا کہ کافی حد تک یہ واقعہ سچا ہے اور ایک کنواں اس کی روایت بن گئی..... اس جگہ کو ”دھوک حیات علی“ کہتے ہیں۔ یہاں ایک کنواں کھدا ہوا ہے اور وہ مفت لوگوں کو پانی وانی پلانے کا سارا انتظام کرتے ہیں۔ گوڑ خان میں یہ بڑا مشہور واقعہ گزر رہا ہے |

thought it was a story but when i went deep into research and asked every body belonging to him

نے مجھے ایک عجیب سی بات سنائی..... وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی ”حیات بعد الموت“ کا مسئلہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ”حیات علی“ ایک دن اچانک مر گیا (اس وقت تک اس نے کنواں ”سٹنواں“ نہیں کھدوایا ہوا تھا۔) مرنے کے بعد لوگ رونے دھونے آئے اور بالآخر اسے دفنانے کے لیے لے گئے..... جب وہ تختے پر تھا تو اس کے کان کی ”کو“ ذرا ہلتی ہوئی نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد باقی اعضاء بے جلیے اور وایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا..... کھڑا ہو کر اس نے چکی بات یہ کہی: (اٹنے جلدی جا کے ذرا ”ماٹر کیا لے“ دے حیات علی واپس کرو) ذرا جلدی جا کر ”مانکیال“ کے حیات علی کا پتہ کر کے آؤ۔ لوگوں نے کہا: تجھے ہوا کیا تھا، توں اٹھ دے ہی پتہ نہیں کس بندے دا پچھ ریاں ایں (تم نے اٹھتے ہی پتہ نہیں کس بندے کا پوچھا شروع کر دیا) تو پاغل تے نہیں ہو گیا (تم پاگل تو نہیں ہو گئے۔) اٹے نہیں نہیں جا کے ذرا ماٹر کیا لے دے حیات علی واپس کرو۔) نہیں نہیں فوراً جا کر ”مانکیال“ کے حیات علی کا پتہ کر کے آؤ، so pepole went over there تو پتہ چلا کہ وہاں پر جو حیات علی تھا، جو کہ ایک مویجی تھا، وہ اسی وقت

مرگیا، جب سے یہ ”حیات علی“ زندہ ہوا تھا۔

اب لوگ واپس آئے۔ انہوں نے کہا: یارا یہ کیا راز ہے، کوئی ہنگامہ نہ تھا؟ پھر حیات علی نے بتایا: ”میں تے مرگیا ساں۔۔۔۔۔ تے دو بندے بیوں ایک سحر اوچ لئی جانے سن۔۔۔۔۔ بیوں بڑی سخت پیاس لگی۔۔۔۔۔ میں کیسا: ”یار پائری تے پلا دو۔ انہوں نے کہا: تیں پائری پلائے۔۔۔۔۔ ذریا در، زندگی وچ کیسں نو پائری پلایا سی آ۔۔۔۔۔ فیر انہاں نے کاغذ و افغہ لکے تے آکھیا۔۔۔۔۔ یارا انہوں دور دھکا گلاس دو۔۔۔۔۔ انہیں زندگی وچ کواہی کیسں نوں اللہ دے ساں تے دور دھکا پلایا سی۔۔۔۔۔ فیر سحر اوچوں کوئی حج، گاں لگی۔۔۔۔۔ انہاں نے انہوں چویا، تے بیوں دور دھکا گلاس کا۔۔۔۔۔ اوہ میں پی گیا۔۔۔۔۔ فیر اوہ بیوں لئی گئے۔۔۔۔۔ اک دفتر وچ۔۔۔۔۔ اے جس طراں تھاؤں دفتر ہوندے نہیں۔۔۔۔۔ اس طراح دا دفتر سی۔۔۔۔۔ اے اک صاحب پیٹھے آسی۔۔۔۔۔ انہیں ویکھ دیاں ای کیا۔۔۔۔۔ اولا اٹھوا اوپا غلو۔۔۔۔۔ ایہ کنوں لے آئے او۔۔۔۔۔ انہاں نے کیا اسیں حیات علی نوں لے کے آئے آں۔۔۔۔۔ ایہ کیا۔۔۔۔۔ او بھیں بھیں، اوہ حیات علی تے ماسٹر کیا لے ہوندا، جدھے آرڈر issue ہوئے سن۔۔۔۔۔ فیر انہاں کیا۔۔۔۔۔ او توں جاہار۔۔۔۔۔ کیوں ساڈی جواب ملی کراہیاں اے۔۔۔۔۔ سانوں وخت پائیا ہویا ای۔۔۔۔۔ تے مذوں دا میں اٹھ کے پہلا کم اے کچا کہ اک کھوہ کڈا دتا اے۔۔۔۔۔ تے سرہانے بندہ گھیاواں۔۔۔۔۔ کہ جیہڑا لینگے پائری پیوے۔۔۔۔۔ جیہڑا لنگے پائری پیوے“ (میں تو مر گیا تھا۔۔۔۔۔ تو دوا دی مجھے پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ ایک سحر میں سے گزر رہے تھے تو مجھے بڑی سخت پیاس لگی۔ میں نے انہیں کہا: ”یارا پانی تو پلا دو۔“ انہوں نے کہا: ”تجھے پانی پلائیں!!! ذریا در زندگی میں کبھی کسی کو پانی پلایا تھا۔“ پھر انہوں نے کچھ کاغذ و افغہ دیکھے اور ایک نے دوسرے کو کہا: اس کو دور دھکا گلاس دو۔۔۔۔۔ اس نے ایک دفعہ کسی کو اللہ واسطے دور دھکا گلاس پلایا تھا۔۔۔۔۔ اسی وقت سحر میں سے ایک گائے، بھینس گزری، انہوں نے اسکا دور دھکا کر مجھے گلاس بھر کر دے گیا۔۔۔۔۔ اور وہ بالآخر مجھے ایک بہت بڑے دفتر میں لے آئے، جس طرح آپ کے دفتر ہوتے

ہیں، اسی طرح کے فتر میں وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا اوالا تھو.....! پاگلو.....! یہ کیا غلطی کی ہے؟ یہ کس کو لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ گوڑ خان کا حیات علی ہے، اس نے کہا: ”نہیں نہیں..... وہ حیات علی تو نکال میں ہوتا ہے جس کے آرڈرز issue ہوئے تھے“ وہ کہنے لگا کہ نہیں یا تم اب جاؤ واپس، ہماری ایسے ہی جواب طلبی کرادو گے تم..... اور تب سے اٹھ کے میں نے پہلا کام ہی کیا ہے کہ یہ کنواں کھدوایا ہے اور اس کے پاس بیٹھ گیا ہوں لوگوں کو کہنے کیلئے کہ جو گزرے پانی پئے، جو گزرے پانی پئے۔)

تو اس قسم کے واقعات exist کرتے ہیں۔ اصل میں یہ واقعات imperfect نہیں ہوتے۔ Frankly telling you کہ یہ اللہ کی تدبیر کا حصہ ہوتے ہیں..... یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سراغ اندر جاتی ہوئی ”پراسرار گلیوں“ کا بھی پا جائیں اور تا کر آکے شعور میں اس قسم کے واقعات کوئی روشنی، کوئی جلا پائیں۔ میں نے کہا اللہ perfect ہے..... اس سے خطا نہیں سرزد ہو سکتی۔ مگر وہ کہیں نہ کہیں یہ lacunas اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ تعلیم کا باعث بنے اور یہ fourth dimensional واقعات ہیں جیسے حضرت موسیٰؑ اور حضرت کے واقعہ میں آیا..... مگر انسان ان واقعات سے مطلب جلدی اٹھ کر تا ہے جیسے حضرت موسیٰؑ کر رہے تھے..... کہ حضرت حضرتؑ نے کہا کہ اعلم کا ایک اصول ہے ”کیف نصیر“ تجھے سمجھ کیسا ہے؟ تجھے علم جو نہیں..... جتنا انسان کا علم اور واقفیت بڑھتا ہے، اتنا ہی اس میں صبر پیدا ہوتا ہے۔

مرز بخیر کی والی رو صیں وہاں وجود پاتی ہیں وزن کے بغیر..... جانے والی رو صیں وجود چھوڑ کے جاتی ہیں مرا پے کے ساتھ، وہ ایک waiting room ہے، جہاں آنے والی رو صیں اپنے کارڈ ہاتھ میں لیے نیچے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں اور جانے والی رو صیں جو ہیں وہاں جا کر اگلی منزلوں کے تھیں کا انتظار کرتی ہیں..... تو وہاں قطعا کوئی بے ترتیبی نہیں۔ آپ دیکھیں ایک American system میں نہیں تو وہاں کیسے ہو سکتی ہے..... میں نے جہاز پر جانا تھا..... ہم لوگ ان کا system پسند کرتے ہیں۔ ان کا علم جو بھی ہے عارت گری ہے یا ایمان

ورین ہے۔۔۔۔۔ آخر دجال ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔

مجھے وہاں کچھ واقعات نے اس لیے حیران کیا کہ انسان اپنے system کتنے اچھے کر سکتا ہے، کاش کہ ہمیں بھی تھوڑا سا ترتیب و منظم آجائے American والا نہیں، خدا کی طرف سے۔۔۔۔۔ تو ہم بھی کچھ اس قسم کی ترتیب و منظم پا جائیں کہ ہمارے system بھی درست ہو جائیں۔۔۔۔۔ میں نے ایک ٹکٹ بک کرایا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ٹکٹ تھا، نہ کچھ اور کاغذ تھا۔۔۔۔۔ انہوں نے ایک کاغذ مجھے بھیجا اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کمپیوٹر نمبر آپ یاد کر لیں اور آپ جائیں۔۔۔۔۔ میں وہاں اتر پورٹ کے اندرونی حصے میں چلا گیا اور through out میں سوچتا رہا کہ میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے، اس پر یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ جب میں وہاں ان کے گیٹ پر پہنچا جہاں سے جہاز رخصت ہوتا ہے تو وہاں میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس تو بچی کاغذ ہے، بس اور تو کچھ نہیں۔۔۔۔۔ اس نے مجھ سے نمبر مانگا میں نے اسے نمبر دیا۔۔۔۔۔ انہوں نے فوراً ٹکٹ بک کی اور کہا yeah...yeah...you have a ticket اس وقت اس نے کارڈ نکال کر میرے ہاتھ میں دیا That was impressive یہ وہ impression نہیں ہے جسے آپ مجھ رہے ہیں، یہ وہ impression ہے جو ہمیں اپنی برابری کا دکھ دے رہا ہے۔ کہ اس پر زور نہیں لگتا اس پر تو زور نہیں لگتا اس کے لیے تو مال نہیں چاہیے traffic ٹھیک کرنے کیلئے تو مال نہیں چاہیے۔ ایک آدمی کی sense of duty چاہیے مگر ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔

میں ایک جگہ گیا، وہاں لکھا ہوا تھا۔۔۔۔۔ ہمارے اور ان میں کتنا فرق ہے کہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ ”ہاتھ نہ دھونا خلاف قانون ہے“ Not wasing hand is illegal یہ اوپر لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ انہوں نے یہ معافی کیلئے نہیں لکھا، خوف سے لکھا ہے۔ ہاریوں کی وجہ سے لکھا ہے۔۔۔۔۔ یہ جو illegal انہوں نے لکھا ہے، یہ اس لیے کہ اگر تم ہاتھ نہیں دھو گے تو مرض پھیلے گا ہاریاں، ایڈز وغیرہ۔۔۔۔۔ ان کے دل میں زندگی کی اتنی محبت ہے، جان کا اتنا خوف ہے کہ انہوں نے اوپر لکھا ہوا تھا: Not washing hands

illegal میں نے اپنا سوچا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو تھوڑی بہت اللہ کی طرف سے دس صفائی نہ رکھتا ہو۔ کوئی ایسا ہے؟ جو ٹوائلٹ سے نکل کر ہاتھ نہیں دھوا، منہ نہیں دھوا، بگلی نہیں کرتا، جو ہمارے پاس natural ہے وہ ان کے پاس unnatural ہے لیکن وہی چیز ہماری شرکوں پر نہیں ہوتی، اپنے گھروں میں صفائی کے بعد سب سے پہلا ایمان یہ ہے کہ اگلے کے گھر کا دروازہ کیسے خراب ہو۔ گندگی ہر ممکنہ ایسی جگہ پھیلائیں جہاں کثرت سے لوگ گزرتے ہوں۔

جس جگہ میرا گھر ہے، وہاں سے چار سکولوں کے بچے گزرتے ہیں اور وہاں بلدیہ کا filth depot ہے۔ اسکا تعلق نہ امریکہ سے ہے، نہ شرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ تعلیم سے ہے، نہ رجعت سے ہے، نہ کمیزم سے ہے، نہ socialism سے ہے، اسکا تعلق مجھ سے اور آپ سے ہے، ہماری اپنی ذات سے ہے۔ Do we have the sense of, being clean or not, do we believe on God or not. اچھی سی زحمت بھی قبول نہیں کرتے، صفائی کا تھوڑا سا معیار ایک انسانی شرف ہے، انسانی عزت ہے ان کی مثالیں تو فضول ہیں۔ They are very dirty, i've seen their dirt. آپ یقین کریں کہ جب جہاز میں روسیوں کی بیٹھنے ہوں تو وہ بو سے بھرا ہوتا ہے۔ انتہائی تیز بدبو اور اوپر سے جب وہ خوراک کھل جاتی ہے، ماں تو اس کے بعد اس میں بیٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ But, our people loose their sense of smell there... بہت سارے یہاں سے جا کر اپنا احساس بو ہی بھول جاتے ہیں۔ ان کو تو کوئی چیز عجیب نہیں لگتی۔ ہو سکتا ہے، میں بھی سال، ڈیڑھ ہوتا تو میرا بھی یہی حال ہوتا۔

ایک مسلمان لڑکے نے مجھ سے پوچھا: ”سور کھانا حلال ہے کہ نہیں؟“ میں نے کہا: ”اس کو چھوڑو تم کیا چاہتے ہو؟“ کہتا ہے: ”جی کبھی کھالوں کہ نہ کھاؤں؟“ میں نے کہا: ”کھالو“ مجھے کہنے لگا: ”آپ کیا کہہ رہے ہیں؟“ کیا کھالوں؟ کہا: ”ہاں! کھالو“ کہنے لگا: ”مذہب میں حرام ہے۔“ میں نے کہا: ”تجھے مذہب سے کیا؟“ کہا: ”اللہ نے منع نہیں کیا؟“

میں نے کہا: ”یا اللہ سے زیادہ محبت ہے تو نہ کھاؤ۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نہ کھاؤ اور اگر نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو۔ پھر تمہارا سورا کیا!!!! کتابلا کیا!!!!“ آخر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟“ تو جب تک بنیادی طور پر ہمارے ہر فرد کے اندر مشہور ذات مشہور ذات نہیں پیدا ہوتا۔ اس وقت تک اس دین کا دعویٰ غلط ہے۔

سوال: ایک انگریز شاعر تھا Browning اس نے عمر خیام کی رباعیات کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس میں ایک جگہ وہ کہتا ہے۔ God is on heaven and all is right in the world تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا جو system ہے وہ روزگار و آرڈر پر چلتا ہے، یا ایک دفعہ ”کن فیکٹون“ کہہ دیا۔ تو وہ چل رہا ہے۔

جواب: اصل میں اگر تمہوڑا قرآن حکیم آپ دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ پہلے ایک Master plan تیار کی گئی۔ Master plan کا نام رکھا: ”لوح محفوظ“ اس میں، کائنات بنانے سے پہلے آسمان زمین، سارے نقشے، جو کچھ ہونا تھا، نہیں ہونا تھا، جو ڈیزائن تھا، جو construction تھی، ساری کی ساری اس Master plan میں لکھ دی گئی اور کہا کہ ایسا کوئی ذرہ، ایسی کوئی حقیقت، ایسا کوئی پتہ، ایسا کوئی پہاڑ، ایسا کوئی دریا نہیں کہ جس کا ذکر اور جہاں فقیر اس کتاب میں محفوظ نہیں..... ”الْاٰیٰتِ یُکْتَبُ فِیْہِیْنَ“۔ اس کتاب میں ہم نے اسے لکھ دیا۔“ حتیٰ کہ قرآن بھی لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ ہمارے پورے Scheme of thought کو rule کرنے کی تمام programming تمام laws اور قرآن بھی لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ پھر کہا: ”کن فیکٹون“ کہ ”چل“ اب اس سکیم کا اجرا ہو جائے اور تب سے یہ سکیم چلتی چلی آ رہی ہے اور جیسے قبائل نے کہا کہ

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید

کہ آ رہی ہے دمام صدائے کن فیکٹون

اب ہر واقعہ کے ساتھ ”کن فیکٹون“ لگا ہوا ہے۔

سوال: سورۃ واقعہ میں ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کھر بیٹھے تمہاری صورتیں تبدیل کر دیں اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئیں؟

جواب: یہ واقعہ قرآن حکیم میں اس طرح ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں بتا کر، تمہا شکر گزار لوگوں کو بتا کر ہم کوئی اور حقوق پیدا کرتے، اور وہ ہمیں یاد کرتے اور ہمارا ذکر کرتے۔ جس وقت پرانے زمانے کے بیہود اور دوسرے قبائل سرکشی کرتے تھے اس وقت یہ آیت اتری اور تمام اصحاب رسول ﷺ متفق ہیں کہ یہ قرآن کی آیت اصحاب رسول ﷺ پر نہیں اتری۔ ”مُكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ“ پرانے زمانے میں جب بہت سے کافروں کو خنازیر میں بدلا، کچھ کو بندروں میں بدل دیا۔ اب بھی اگر آپ ان کو دیکھیں۔۔۔۔۔ تو جو چیز میں نے یورپ میں سب سے زیادہ نوٹ کی ہے، وہ مسخ ہے میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے یورپ کو۔۔۔۔۔ اگر چہ اُنم تھوڑا تھا، مگر مجھے اپنے اس پورے pattern of قرآن سے دیکھنا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان پر ایک مسخ وارد ہے۔ ”خَاسِئِينَ“ انکو کہتے ہیں جو بندر کہلائیں۔۔۔۔۔ اور بندروں کی عادات میں ایک مشابہت سب کی ایک جیسی ہے تو وہاں It is very difficult to separate an American from another... اس قدر عادات و خصائل ان کی ملتی ہیں اور اتنے انداز ملتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کا ایک ایک لمحہ ایک دوسرے سے اتنا زیادہ ملتا ہے کہ وہ یقیناً ”خَاسِئِينَ“ کہلاتے ہیں۔

جب آپ ان کی اضطراب کی حالت دیکھیں یا جب ان کو آپ irritated دیکھیں تو پھر وہ بندے آپ کو لگیں گے عی نہیں، بندر عی لگیں گے۔ جب وہ irritate ہوتے ہیں تو وہ

وقوف۔ کلمہ مجھے بعد میں پڑھانا، وہ سامنے کتاب پڑی ہے۔ فارابی کی تکلم پر، وہ اٹھا دے۔
وہ شاگرد کہنے لگا: ”کمال کرتے ہیں آپ۔“!!! جان اللہ کو دے رہے ہیں اور ابھی آپ کو کتابوں
کی سوچھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جو راوی طلب میں مارا گیا وہ شہید
ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدا کے حضور اس طرح پہنچوں کہ میں کچھ سکھ رہا تھا اور طالب علم
تھا۔“ اسی بڑی فضیلت ہے علم و دانش کی۔ اور یہ ضروری نہیں کہ وہ کتاب کا علم ہو۔ حضرات
گرامی! ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بی اے، ایم اے اور ایف اے ہی علم
ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی علم سیکھنا، کوئی اپنی
زندگی پر اصول apply کرنا علم ہے اور جوں جوں آپ اسے اپلائی کرتے جائیں گے، آپ کو
تشخص، آپ کی شناخت، آپ کی وجہات علمی، وجہات ذات پر برکتی جائے گی۔ اللہ عزت دے

والا ہے۔

29th Oct. 1998.

اسلام اور تقابلی نظریات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِلَقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِلَقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا

حضراتِ محترم! یہ عنوان کچھ اغلاط کا شکار ہے، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ اسکا نام اسلام اور قابلِ ادیان ہونا چاہیے تھا۔ حضراتِ محترم قابلِ ادیان یا comparative religions ایک ناقص term ہے اس لئے کہ ایک دین کا کسی دوسرے دین سے کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تمام ادیان چونکہ شروع سے نیکر آخر تک اللہ کی طرف سے آئے اور تمام دنیا میں نہ صرف ایک حصہ نے جسے آپ Arabian civilization کا حصہ کہتے ہیں یا جسے peninsula کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی قوم موجود تھی تو خداوند کریم نے اپنے اس اصول پر عمل کیا کہ ہم کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے۔ جب تک کہ اس میں دشمن نہیں بھیجے لے:

”وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رُّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمٍ“ (ابراہیم 4: 14)

(اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا۔)

تو ہماری نظر میں اقوامِ عالم میں جتنے دشمن گزرے ہیں شاید ان کا علم ہمیں نہ ہو اس لئے کہ خصوصاً جو لوگ قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں ایک شجرہ نسب کے دشمنوں کا تو علم درج ہے مگر جو دوسری بے شمار اقوام زمین سے کھو گئیں یا ان کا وجود نیست و نابود ہو گیا یا تاریخ میں اوتا ریخ سے بھی زیادہ علمِ اصنام نے ان کے نشانِ سلامت دھکے دیے، ان کے دشمنوں کا ہمیں پتہ نہیں لگا مگر جیسے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی قوم تباہ نہیں کی، جب تک اس کی طرف رحمت و رہنمائی نہیں بھیجی اور نہ صرف یہ کہ رحمت و رہنمائی بھیجی ہے بلکہ بِلِسَانِ قَوْمٍ یعنی میں نے یہ بھی لازم سمجھا کہ میں اس قوم کی زبان میں ہی وہ دشمن بھیجوں، تو ایسے ان گنت دشمن اور خدا کے برگزیدہ بندے ہیں جو آج ہمارے علم میں نہیں ہیں مگر تاریخِ دین کا اوتا ریخِ ادیان کا حصہ ہیں۔

ادیان کو میں اس لئے بھی اس بابے سے نکالنا چاہتا ہوں کہ پروردگار کے دین میں یہ

تو ہوا کہ کسی کمتر درجہ کے مرتب یا مہذب معاشرے کو چند اصول دیئے گئے اور جوں جوں وہ معاشرہ، وہ society زیادہ مہذب ہوتی گئی، زیادہ بہتر ہو گئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو شریعت کے دوسرے قوانین عطا کر دیئے گئے۔ ایک بڑی عجیب سی حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے ایک چوہے کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ مسخ شدہ بنو اسرائیل ہے اس لئے کہ اگر ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ کھو تو نہیں پیتے ہیں اور بکری کا دودھ رکھو تو پیتی لیتے ہیں (مسلم) اور یہ شریعت موسوی میں تھا کہ ان پر اونٹنی کا دودھ حرام کر دیا گیا..... اسی لئے شریعتیں بدلتی رہیں کہ جب کسی قوم نے ناشکری کی، تو بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں تاکہ آقائے رحمت کا نزول ہوا اور بندگان خدا پر خداوند کریم کی رحمت کثیر آئی اور تمام چیزیں جو ہمیں حلال ہیں وہ ہمیں حلال ہوئیں، بہت کم چیزیں کراہت میں گئیں اور بہت کم چیزیں حرام میں گئیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی رحمت تھی، ان کا کرم تھا کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر ایک صحابی نے سوال کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! کیا حج ہر مرتبہ فرض ہے، ہر سال فرض ہے“ تو حضور ﷺ خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر فرض ہو جاتا تو تم کیا کرتے..... ایسے سوال مت کیا کرو جس سے خدا ناراض ہو اور خدا تم پر بہت سارے ایسے قانون لاگو کر دے جو تم بعد میں بھانہ سکو“۔ اسی طرح مکروہات کے ضمن میں یہ گواہ جو آپ دیکھتے ہیں، درختوں پر چڑھتی ہے اور اعلیٰ عرب سوار کھاتے تھے، یہ ایک دفعہ پک کر آئی، تو حضرت خالد بن ولیدؓ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا اور حضور ﷺ نے کراہت سے منہ پھیر لیا۔ تو حضرت خالدؓ نے پوچھا: ”یا رسول اللہ ﷺ! یہ حرام ہے؟“ حضور ﷺ نے جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا: ”حرام ہے؟“ جب تیسری دفعہ بھی پوچھنے پر آپ ﷺ نے جواب نہ دیا اور منہ پھیرے رکھا، تو خالد بن ولیدؓ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھالیا۔

یہ حلال و حرام ہم پر اس طریقے سے نہیں آئے جس طریقے سے باقی امتوں پر آئے۔ دین ایک progressive form تھی۔ دین آگے بڑھتا ہوا نظریاتی شکل میں جب مرتب ہوا تو یہ بالکل نہیں کہا گیا کہ میرے پیغمبر کوئی نیا دین لائے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ:

”اَلْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَاتَّمَعْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی“ (عائدہ 3:5)

(آج ہم نے جو کچھ تمہیں دینا تھا وہ پورا پورا دے دیا۔)

کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آج میں نے دین مکمل کیا ہے اور نعمت تمام کر دی..... تو حضرات متوہم! تم

حضرت گرامی! اسلام نے شروع ہی جدلیات و فکر سے کیا ہے، اسلام ایک ایسے زمانے میں آیا کہ جب فرسودہ حقائق و درجہ منکمل ہو چکے تھے، جب اجتہاد ختم ہو چکا تھا کہ پورے کے پورے معاشرے میں غور و فکر کی استطاعت ختم ہو چکی تھی اور کوئی شخص بھی مروجہ عقائد کو بدلنے کیلئے تیار نہیں تھا یا ان میں کسی قسم کی کمی و بیشی کا قائل نہیں تھا..... ایسے وقت میں قرآن حکیم نے ایک نئی جدلیات کا آغاز کیا، ایک جدلیات و فکر کا آغاز کیا اور لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی اور ایسے ایسے اعتراضات اس وقت کے عقائد پر کئے..... یہ جو آپ قرآن حکیم میں بہت ساری کہانیاں دیکھتے ہیں جنکو اعلیٰ کفر نے اساطیر الاولین کہا کہ پہلے لوگوں کے قصے، پہلے لوگوں کی باتیں..... دراصل یہ باتیں اس لئے لائی گئیں کہ ان کے عوض سے یا ان کی وجہ سے ایک جدلیات کا آغاز ہوتا تھا۔

سیدنا حضرت ابراہیمؑ کی تمام زندگی اس لئے quote کی گئی کہ انہوں نے بنیادی طور پر غور و فکر کا آغاز کیا تھا اور سورج کے چڑھنے پر، چاند کے چڑھنے پر، ستارے کے طلوع ہونے پر، اس وقت کے مروجہ علوم جو تھے جو اس وقت کے دینا تھے۔ جو اس وقت کے بڑے بڑے بت تھے جو ستاروں سے وابستہ تھے۔ تو حضرت ابراہیمؑ نے اپنی فکر، اپنی تنقید کا آغاز ان ستاروں کے بنے ہوئے خداؤں کے خلاف کیا اور جن لوگوں نے شعریٰ کو خدا کہا تو ابراہیمؑ نے اس پر تنقید کی..... پھر انہوں نے آسمون goddess کو جس کو وہ فاعل اور تھرا بھی کہتے ہیں۔ جب اس کو quote کیا تو حضرت ابراہیمؑ نے اس پر تنقید کی اور بہت سارے لوگ اس زمانے میں ”آسمون“ ”رع“ کی پرستش کرتے تھے جو Egyption mythology میں دو خداؤں کا نام ہوا ہے جسے ”آسمون اور رع“ کہتے تھے ”رع“ جو ہے وہ ابھرتے ہوئے سورج کی آنکھ تھی اور ”آسمون“ god مینڈھے کی شکل کا تھا۔ ان دونوں کو لاتے ہوئے وہ ”آسمون رع“ کی پرستش کرتے تھے مگر بعد میں فرعون مصر کے بہت بڑے بادشاہ جسے آسن حاطب کہتے ہیں۔ جس کی ملکہ کا نام ملکہ فرحتی تھا۔ اس نے آ کر ایک superlative ڈگری بلند کی اور آسمون کو نکال کر صرف خدا واحد ”رع“ کی پرستش شروع کر دی۔

حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں بھی یہ تمام افکار پیچھے بھی جا رہے تھے اور آگے بھی جا رہے تھے اور اس وقت کے مروجہ عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ ستاروں کی پرستش کرنا تھا۔ سیدنا ابراہیمؑ نے جس غور و فکر کا آغاز کیا، اس وقت کے مروجہ عقائد پر تنقید شروع کی، جب قرآن اس بات کو quote کرتا ہے تو اس میں سے اپنے لئے خصوصی مقاصد تلاش کرنا ہے خاص طور پر

حضرت ابراہیمؑ کی یہ بات کہ انہوں نے جوں کو توڑ کر کھاڑا سب سے بڑے بت کی گردن میں ڈال دیا اور جب پوچھا گیا کہ ان کو کس نے توڑا ہے، کس نے مارا ہے تو حضرت ابراہیمؑ نے نکاندہی کی کہ اس بڑے بت نے مارا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیمؑ! تو بڑا دلا ہو گیا ہے، تو دیوانہ ہے، تو سکی ہے..... ہلایہ کیسے کسی کو مار سکا ہے؟ ابراہیمؑ نے کہا کہ اگر یہ بت اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکا تو تم کس لئے اس کی پرستش کرتے ہو؟ یہی صورت حال عرب کے معاشرے میں تھی اور پہلی جدلیات فکر کا آغاز جب اسلام نے کیا تو وہ ان مروجہ عقائد جن کو سرے سے عی عقل و شعور کی کوئی روشنی نصیب نہ ہوئی تھی، جو مدتوں سے عرب و بن الحئی کی وجہ سے قائم تھے یہ عرب کا سب سے پہلا شرک تھا، ایک سفر میں گیا تو اس کو ایک پتھر بڑا خوشنما لگا، وہ پتھر اٹھا کر لے آیا..... جب عرب travel میں جاتے تھے باوجود اس کے کہ یہ ابراہیمؑ کے فرزند حضرت اسماعیل کے طرف دار تھے مگر رفتہ رفتہ عرب و بن الحئی کی وجہ سے جب یہ مسافرت پر جاتے تو رستے میں جو چیزیں بھی آتیں یعنی مندر دیکھتے شاندار اور خوبصورت تو ان کا رویہ بالکل ایسا ہوتا جو بنو اسرائیل کا رویہ تھا کہ جب مصر سے نکلتے ہوئے جمہ اور بلک کے قریب سے یہ قوم اسرائیل گزری تو انہوں نے انتہائی خوبصورت اور شاندار مندران civilizations میں دیکھے تو حضرت موسیٰ سے request کی کہ ہم بھی کون نہ اپنے خدا کا ایسا ہی مندر بنائیں اور اس میں کون نہ ایسا ہی اسکا ایک بت رکھ لیں، جس پر پروردگار نے انہیں یہ سزا دی کہ جنہوں نے بت کی پوجا کی ان کو وہ قتل کریں گے جو بت کے پیاری نہ تھے۔ **كَانُوا لَكُمْ كُفَّارًا** (البقرہ 2: 54) (جس قتل کرو انہوں کو۔)

حضرت ابراہیمؑ جو سب سے پہلا نظریہ اسلام نے face کیا، وہ یہی شرک و کفر تھا مگر شرک و کفر، جو استدلال عقل پر بنایا نہیں تھا، جس کی کوئی وجہ بظاہر ایسی نظر نہیں آتی تھی، جس میں کوئی غور و فکر نہیں تھا بلکہ اس کی بجائے تقلید اور اجتہاد سے خالی دین، انائے مطلق، جہالت عقلی اور شاید اسی لئے سب سے بڑے عقل کے مخالف کو ابو جہل کہتے ہیں، اسی لئے رسالہ مآب ﷺ کے مقابلے میں جو سب سے بڑا جاہل مطلق تھا وہ ابو جہل تھا اور ابو جہل کا کہنا یہ تھا کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ محمد ﷺ سچ کہتے ہیں مگر بنو ہاشم نے پہلے ہم سے سفایہ لی اور پھر ہم سے ولایہ لی اور ہم عہدوں میں کھٹے گئے، اب اگر یہ نبوت بھی لے لیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو اس نے قسم کھائی کہ محمد ﷺ سچے ہیں مگر ہم اگر اسی طرح اقتدار ان کے حوالے کرتے رہے تو پھر ہم اس معاشرے میں کیا مقام رکھیں گے؟ یہ بالکل ظاہری بات تھی کہ ابو جہل چائی کے

خلاف نہیں لڑ رہا تھا بلکہ اپنے ذاتی اقتدار کی کیوشی کیلئے جنگ کر رہا تھا۔

اسی قسم کا واقعہ جو عرب کے اس ذہن کی بنا دی کرتا ہے اس وقت پیش آیا کہ جب ابوسفیان اور حضرت عمر فاروقؓ آمنے سامنے ہوئے۔۔۔۔۔ حضرت عمرؓ نے ابوسفیان سے کہا کہ اس غریب کا پانی چھوڑ دے ورنہ میں تجھے کوڑے سے ماروں گا۔ ابوسفیان نے یہ کہا کہ اے عمرؓ میں اس جے و ہے کیلئے کبھی پانی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں سردار قریش ہوں تو حضرت عمرؓ نے کہا: ”ابوسفیان! تو اس بات کو مان! ورنہ تو سردار قریش ہے کہ نہیں۔۔۔۔۔ میں تجھے ضرور کوڑے سے ماروں گا“ ابوسفیان نے کہا: ”ٹھیک ہے میں پانی چھوڑ دیتا ہوں“ اور کعبہ کی طرف تین دفعہ جھکا اور جھک کر کہا کہ اے پروردگار! تو بڑا ہے، تو واقعی اللہ ہے، ورنہ، جو خیرم کہاں رہتی ہے شخص کے کہنے پر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اس جے و ہے کیلئے پانی چھوڑوں۔۔۔۔۔ اور پھر حضرت عمر فاروقؓ تین دفعہ کعبہ کی طرف جھکے اور سجدہ کیا اور کہا: ”اے بڑے کعبہ! تو واقعی عظیم و بڑے ہے، اگر تو نہ ہوتا اور ہمیں چاہی نہ جنت تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے جیسا معمولی آدمی اس سردار قریش کا سر نیچا کرتا۔۔۔۔۔ حضرت امیر مہتمم! پہلا نظریہ جو اسلام نے اپنے مخالف پایا وہ انتہائی گہرے تعصبات پر بنا، انا، خدا اور قبائلی روایات پر مشتمل ایک ایسا مکمل نظام تھا جس میں مکمل غور و فکر کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور تمام قرآن جو ہے، اسی نظریے کے خلاف جدوجہد کرتا ہوا بار بار لوگوں کو غور و فکر پر آمادہ کرتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے۔ کہ اگر تم غور کرتے، تم سوچتے، تم فکر کرتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ جن عقائد پر تم کھڑے ہو، وہ جھوٹے ہیں، جن دیناؤں کو تم مانتے ہو، وہ غلط ہیں اور غور و فکر کی صلاحیتوں اور دلیل کے نہ رکھنے کی وجہ سے تم کافر ہو اگر تم سوچتے تو ہمیں بھی مان لینے اور قرآن کو بھی مان لینے اور ہمارے رسول ﷺ کو بھی مان لینے۔

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْوَحٰشٰى فَاَن تَكُوْنُوْا لَهَا فِتْنًا يَّكُوْنُوْا لَهَا رٰجِزًا مِّنْ اَمْرِ الْوَحٰشٰى“ (الانفال 42:8)

(جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا۔)

”وَيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْوَحٰشٰى“

(جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔)

حضرت امیر مہتمم! پروردگار کو نہ صرف ذکر بلکہ غور و فکر کی محبت اس وجہ ہے اور وہ اس وجہ سے اپنے بندوں کیلئے محبوب سمجھتے ہیں کہ بار بار اللہ نے اس بات پر زور دیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے بہترین بندے اور دوست وہ ہیں:

”الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُوَّةً وَعَلَىٰ جُثُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ“ (العمران 3: 191)

(وہ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کھڑے پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر
غور کرتے ہیں۔)

کہ صبح شام ہر وقت میری عبادت کرتے ہیں اور نہ صرف عبادت کرتے ہیں بلکہ زمین و آسمان
کی تخلیق پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ حضراتِ مؤتمرم! جب اسلام establish ہو گیا، جب
قرآن کی تعلیم کا قانون مرتب ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فتوحات اسلام کا دور شروع ہوا تو
سب سے پہلے انقلابی جدوجہد، سب سے پہلا انقلابی نظریہ مرجعہ کا سامنے آیا۔ اب قرآن پر اس
طرح غور و خوض شروع ہوا کہ مختلف نوعیات کے خیالات سمٹ کر قرآن کی سمت بڑھنا شروع
ہو گئے اور وہ سادگی اور وسلاست جس سے پیغمبر نے تعلیم دی یا صحابہ نے اس سے سیکھا تابعین
نے سیکھا، وہ دور ختم ہونے کو تھا۔ ایک فٹنار بلاغ آیا اور مختلف معاشروں کی informations
اسلام میں شامل ہونا شروع ہو گئیں، جس میں سب سے بڑی information جو تھی، وہ فلاسفہ
یونان کی تھی۔

فلاسفہ یونان بھی عقلی کشادگی کو اپیل کرتے تھے۔ فلاسفی کا مطلب ہی حقیقت کو جاننا
تھا اور جب لوگوں نے ان کتابوں کے توسط سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو بہت سے بنیادی
عقائد زیر بحث آنا شروع ہو گئے اور سب سے پہلے مرجعہ کے گروپ نے ایک نیا concept
of faith دیکھنا شروع کیا جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ صرف اور صرف ایمان ہی
واحد ایسی چیز ہے جو بندے کیلئے ضروری ہے۔ نہ اعمال شرعی نہ اخلاقی ضابطہ..... بلکہ آگے بڑھتے
ہوئے انہوں نے تحریمات سے بھی تعلق جابر قرار دیا اور حرام چیزوں کو حلال بھی قرار دینا شروع
کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ صرف اور صرف ایمان ہی وہ دل میں خدا کو مان لینا ہی ہر حال میں کافی
ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز بھی مذہب کیلئے ضروری نہیں ہے اور نجات کیلئے ضروری نہیں ہے۔
مرجعہ ان کو اس لئے کہتے ہیں کہ یہ نجاتِ آخری پر مکمل یقین رکھتے تھے، چاہے کوئی عمل ہو نہ ہو،
چاہے کوئی ظاہری نیکی ہو، نہ ہو، چاہے گناہگار ہو..... تو حضراتِ مؤتمرم! یہ وہ پہلا attack تھا جو
ایک پینس پر، ایک اعتدال پر ہوا۔ وہ مذہب جو نیت اور عمل کے اعتدال پر یقین رکھتا تھا، اب اس
میں changes اور تبدیلیاں آتی شروع ہو گئیں۔

حضراتِ محترم! اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو دو بڑے گروہوں نے اپنے اپنے مسالک جدا کئے جن میں زیادہ مشہور خوارج ہیں اور خوارج اس درجہ مستقل تھے اسلام پر کہ انہوں نے باقی تمام مسلمانوں کو خارج از اسلام بھی قرار دیا اور واجبِ اہل بھی قرار دیا، اسی لئے ان کو دین میں خوارج کہا جاتا ہے کہ تزلزلہ نے ان کے خیالات کی وجہ سے ان کو اسلام سے خارج کر دیا۔

مگر حضراتِ محترم! یہ خیالات ایسے نہیں تھے جو ایک بنیادی body of religion پر اثر ڈالتے۔ اسلام جب ان نظریات کی زد میں آیا تو یہ کوئی ایسے نظریات نہیں تھے کہ جو بہت بڑے قانونی ثبات کو بے ثبات کر دیتے یا ایک بہت بڑے نظریاتی کل کو مسمار کر دیتے مگر جوں جوں وقت آگے بڑھتا گیا تو پورے ایک سو دس، سال کے بعد ”حسن بن صباح“ اور حضرت ”خواجہ حسن بھری“ کی محفل میں ”واصل بن عطا“ نے نجات پر، چھوٹے بچوں پر اور عذاب و ثواب پر ایک سوال کیا اور مطمئن نہ ہوا جب مطمئن نہ ہوا..... تو اس نے یہ کوشش نہ کی کہ میں اس بابہ جتنے کوا آگے بڑھاؤں اور استاد سے مزید تفصیل طلب کروں بلکہ جواب سننے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں تو اس فکر کا قائل نہیں ہوں، تو حضرتِ حسن بھریؒ نے کہا کہ یہ ہم میں سے نکل گیا اور ”واصل بن عطا“ کے وقت سے جو سب سے powerful movment against Islam جو تین سو برس تک رائج الوقت رہی، وہ معتزلہ کی movement تھی، معتزلہ اسی طرح فلسفہ یمنان کی روشنی میں اور منطق و حکمت کی روشنی میں قرآن کی بعض آیات پر بڑا شدید اعتراض کرتے تھے مثلاً ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن حکیم نے جو استعارات استعمال کئے ہیں، معتزلہ کا خیال یہ تھا کہ قرآن اللہ کے لفظ نہیں ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن رسول اللہ کی زبان ہے اور اللہ نے صرف اپنے رسول ﷺ کو مفہوم عطا کیا ہے اور زبان ان کی اپنی ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی حملہ تھا جسکی وجہ سے شاہدِ پورے کا پورا مسلم citadel تھا حتم ہو جانا، تو اعتزال والوں نے مزید progress کرتے ہوئے، فلسفیانہ توجیہ دیتے ہوئے عذاب و ثواب کو بھی ایک نظریاتی process کہا۔ وہ جنت و روزخ کے قائل نہیں تھے۔ اگر آپ غور کریں تو جدید دور میں بھی بہت سارے مفکرین ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بیجم اعتزال کی movement کو سامنے رکھتے ہوئے وہی اعتراضات کئے اور وہی خیالات مذہب کے نام پر پیش کئے جو پہلے معتزلہ کر

چکے تھے۔ معتزلہ دو سو سال تک انتہائی غلبے پر رہے کہ اسی عرصے میں اسلام پر ایک اور شخصیت کا وروں ہوا جنہیں ”ہم خواجہ ابوالحسن اشعری“ کہتے ہیں اور اشعری نے اور امام ابو بکر باقلانی نے معتزلہ کے خلاف فلسفے عی کی مدد سے religion اسلام کو defend کیا اور یہ اشاعرہ جو کہ بے پناہ مقبولیت حاصل کر گئے تھے توجہ اسلام امام غزالیؒ نے ادا کیا علوم اشاعرہ کے درمیں لکھی، اسی طرح امام فخر الدین رازی نے پورے مذہبی احکام کو فلسفیانہ روح سے explain کیا اور دونوں حضرات کی گرفت بڑی دیر تک، بلکہ دور حاضر تک امام باقلانی اور اشاعرہ کی گرفت مضبوط رہی۔

حضراتِ مؤثر! اس کے بعد کوئی خاص پیچیدہ challenge اسلام نے وصول نہیں کئے، ان ساری باتوں سے، ان ساری باتوں کے درمیان امام اعلیٰ سنت جن کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، پوری طاقت سے اسلام کا دفاع کیا، مگر دفاع کے باوجود آج میں آپ سے یہ کہنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ شاید حضرت امام نے ان باتوں کا دفاع دینی حکمت سے نہیں کیا۔ جب یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا خالق کا کلام ہے تو امام احمد بن حنبل نے کوئی argument پیش نہیں کیا۔ وہ اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم تھے۔ سامون کے زمانے میں ہمارے ہارون کے زمانے میں امام نے بے پناہ جدوجہد کی اور سختی سے اپنے موقف پر قائم رہے کہ قرآن خالق کا کلام ہے مگر انہوں نے کوئی counter argument پیش نہیں کیا۔ تو حضراتِ مؤثر! اُس وقت سے ایک stubbornship religion میں آگئی، ایک شدت پرستی بھی آگئی اور وجہ صرف یہ ہوئی کہ جہاں ایک طرف بڑے top intellectual تھے تو دوسری طرف اُس وقت کے جدید ترین علماء کی معرفت حاصل کر کے دینی سینا اور فارابی جیسے لوگ اٹھ رہے تھے۔ اُس وقت دین میں کوئی ایسا کما حقہ سکالر نہیں تھا جو تمام علوم کو سمیٹے ہوئے اُن challenges کا جواب دے، اس لئے ایک دور تقلید شروع ہو گیا اور اجتہاد فکر سے دایرا اسلام خالی ہوا شروع ہو گیا۔ Religion was totally defensive...

اگرچہ امام غزالیؒ نے تہافت الفلاس کتاب لکھی اور فلسفے کا رد کیا مگر ابن رشد نے اُس کے بعد آ کر تہافت الفلاس لکھ کر غزالیؒ کو دوبارہ شکست خیال دی اور دوبارہ فلسفے کا رجحان زیادہ قوی ہو گیا اور ہوتے ہوئے Greek فلاسفی اور International sciences جو اسلامی دنیا کے اندر آ رہی تھیں، انہوں نے بڑے Powerful objections اسلام پر کرنے شروع کر دیے۔ مگر اس کے باوجود اسلام غلبے میں رہا اور اُس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ اعتراضات

نہیں مضمون قرآن پر تھے، اُس کے law پر نہیں تھے، اُس کے justice پر نہیں تھے، اُس کے administration پر نہیں تھے اسلئے جہاں ایک طرف یہ درازیں پڑ رہی تھیں وہاں دوسری طرف مسلمان پوری طاقت سے حکومت کرتے چلے آ رہے تھے مگر ان مباحثوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ basic faith اتنا کمزور ہو گیا کہ چار سو بارہ ہجری میں جب مسلمانوں میں جگہ جگہ قرآن پر بحثیں ہو رہی تھیں، دلائل دیئے جا رہے تھے، Greek فلاسفرز کے اعتراضات ہو رہے تھے، اُس وقت ہلاکوں کا بغداد کو آ جاؤ کر اُس کا پوتا عیسیٰ جالوت کے معرکے کی طرف بڑھ ہاتھا اور عین جالوت کے معرکے کو تاریخ میں decisive کہتے ہیں۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ بغداد کے اجڑنے کے بعد پورے عالم اسلام اور منگول حملہ آوروں میں ایک میدان کھڑا تھا اور اُس میدان کو عین جالوت کہتے تھے۔ اس معرکہ عیسیٰ جالوت میں وہی ڈائیلاگ علاؤ الدین نے دہرایا جو شاہ اس سے پہلے بدر کھڑا کرنے میں رسول اللہ ﷺ کی زبان سے کہا گیا کہ تین دفعہ جب اس کا گھوڑا گرا تو تین دفعہ علاؤ الدین نے کہا:

”اے عالم کھل کے شہنشاہ اگر آج ہم شکست کھا گئے تو پورے عرب میں تیرے دین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔“

امام دین تیمیہ شاہ مصر علاؤ الدین اور وقت کے سب سے بڑے فوجی جرنیل سلطان سیرس کی قیادت میں یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی اور فوجی استحکام کے ساتھ ساتھ ان کے خیالات میں بھی استحکام آنے شروع ہو گئے۔

اس زمانے میں دین تیمیہ جیسے امام نے ایک regeneration opinion کا process شروع کیا اور بہت سارا رطب و یابس جو خیالات کی دنیا میں آ گیا تھا، اُس کو clean up کرنے کی کوشش کی مگر دین تیمیہ بھی امام احمد بن حنبل کی طرح مزاج کی سختی کا شکار تھے اور باوجود اتنی بڑی انقلابی کوشش کرنے کے وہ جدید مسلمانوں میں اس لئے popular نہ ہو سکے کہ وہ ہر شخص پر فتنہ پڑا اور ہر سوچنے والے پر فتویٰ لگا کر اس وقت اُس کو قتل کر رہے تھے تو اسی دوران امام تصوف خواجہ ابوالحسن شاذلی زندہ تھے اور وہ لوگوں کو دین کی اصلی غرض و عاقبت یعنی محبت و اخلاص کا درس دے رہے تھے تو دین تیمیہ نے انہیں لکھا کہ اے ابوالحسن اگر تو لوگوں کو اسی طرح گمراہ کرے گا اور عمل کی بجائے انہیں مجھوں کے سبق سکھائے گا تو اُس کا جواب تجھے دینا پڑے گا اور میں تیری گردن مار دوں گا..... خواجہ ابوالحسن شاذلی نے اُس کو جواب

میں خط لکھا کہ اے امام اہل حدیث قرآن میں تمہیں چھوٹی سے حدیث بھیج رہا ہوں، جو متفق علیہ ہے۔ اگر یہ حدیث غلط ہے تو بھی مجھے بتا دے، اگر صحیح ہے تو مجھ پر اعتراض نہ کرنا۔ حضور گرامی مرتبت سے پوچھا گیا، ایک بدو نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ فرمایا: ”تو قیامت کو کیوں پوچھتا ہے؟ کیا اس کے لئے نمازیں بہت پڑھی ہیں؟“ فرمایا: ”یا رسول اللہ ﷺ! نہیں۔“ ”کیا روزے بہت رکھے ہیں؟“ فرمایا: ”یا رسول اللہ ﷺ! نہیں۔“ ”کیا اور اعمال خیر بڑے کئے ہیں؟“ فرمایا: ”یا رسول اللہ ﷺ! نہیں۔“ تو فرمایا: ”کس بل بوتے پر تو قیامت کو پوچھتا ہے۔“ کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ! مجھے آپ سے محبت بڑی ہے۔“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”پھر قیامت کے دن لوگ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن سے محبت کرتے ہوں گے۔“

حضرات محترم! وہاں سے ایک school of methodism... ایک عمل کو ترجیح دینے والوں کا school اور ایک نیا ت کو نیا وہ محکمہ طور پر presentation دینے والے سکول آپس میں ٹکرائے۔ بجائے اعتدال کے، تصوف اور شرع علیحدہ ہوا شروع ہو گئیں اور یہ معاملات آگے بڑھتے گئے اور ہمارے medieval ages تک آئے تو حضرات محترم! تمام شاعر، تمام ادیب، حافظ سہی اور ان سارے لوگوں کی وجہ سے چونکہ ایرانی کلچر introduce ہو رہا تھا اور وہ عرب کے بنیادی طور پر خلاف تھے حتیٰ کہ شاہنامہ فردوسی میں فردوسی اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر اس نے لکھ دیا..... اس نے لکھ دیا کہ تہ ہے تجھ پر اے گردش آسماں کہ یہ سوار کھانے والے لوگ آلِ ساسان پر غالب آ گئے۔ یہ بتا دیا کہ باوجود ہر کوشش کے ہل ایران جو بڑے intellectual تھے، بڑی پرانی تہذیبات کے مالک تھے اور بڑے فلسفیانہ خیالات رکھتے تھے، ان کے ہاں تین بڑے مفکر پیدا ہو چکے تھے، ان میں سے زرتشت اور مزدک بڑے مشہور تھے۔

مزدک دنیا کا پہلا communist فلاسفر تھا۔ مارکس سے پہلے جو بنیادی، اجتماعی اور اشتراکی نظریات دیئے، وہ مزدک نے دیئے تھے۔ مزدک نو شروان عادل کے زمانے میں تھا، اس کا concept یہ تھا کہ تمام اشیائے زندگی جو ہیں۔ یہ ہر ایک کیلئے سبب ہے اور حتیٰ کہ انہوں نے عورت کو بھی مشترک پر اپنی قرار دیا۔ یہ پہلے Marxian تھا قابل کہتا ہے:

مزدکیت فتنہ فردا نہیں امروز ہے

تو وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مزدکیت آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ کوئی خالی Marxian

concept نہیں ہے بلکہ آج سے بہت پہلے مزدک نے ایک social setup، اشتراکی concept دیا تھا اور اُس نے یہ کہا تھا کہ تمام اشیاء ملکیت عوام ہیں اور بادشاہت ایک انحصالی عام ہے اور جو لوگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے، وہ ہر چیز کو ہر آدمی کے ساتھ share کریں گے حتیٰ کہ عورتیں بھی..... تو اتفاق یہ ہوا کہ نوٹیروان جو اُس وقت بڑے انقلابی خیال سمجھے جاتے تھے تو اُس وقت بادشاہ نوٹیروان عادل کی بہن بھی ان میں جالی، جس کی وجہ سے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا..... اُس نے ایک باغ بنوایا، جس میں entry کا دروازہ ایک بتایا اور باہر نکلنے کا دروازہ دوسرا اور باغ میں بے شمار گز ھٹے کھدوائے..... ایک طرف سے لوگ اس میں داخل ہوتے مگر دوسری طرف سے نکلے ہوئے انہیں کسی نے نہ دیکھا۔ تو نوٹیروان عادل کے دامن پر تین ہزار مزدکیوں کے قتل کا وجہ ضرور ہے۔

اُس وقت اک فلاسفی تھی، کہ All knowledge is humbug (تمام علم بے سود ہے۔) secondly جیسے ابن رشد نے اپنے خیال میں کہا، جب کسی نے اُس سے پوچھا کہ عارف و فہمور پر آئے ہوئے عذاب سے تو نہیں ڈرتا تو ابن رشد نے کہا کہ تم مجھے عارف و فہمور کے عذاب سے ڈراتے ہو، میں تو عارف و فہمور کو ماننا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ half علم تھا۔

anthropology کا اُس وقت پوری نہیں ہوئی تھی۔ archaeology کا اُس وقت وجود نہیں تھا۔ اُس وقت کے جو فلاسفر تھے، وہ half علم کی بنیاد پر قرآن حکیم پر اعتراضات کر رہے تھے۔ اُس وقت اپنے علم میں تو مکمل تھے مگر دراصل وہ ایجادات و اختراعات، وہ دریافتیں ان تک نہیں پہنچی تھیں جو ہمارے زمانے تک آئی ہیں۔ جس کی وجہ سے بہت سارے اعتراضات قرآن پر ایسے ہو رہے تھے جو بذاتہ، مکمل نہ تھے اور حضراتِ محترم! قرآن حکیم ایک century کیلئے نہیں تھا۔ قرآن حکیم جب سے آیا، وہ ایک مکمل کائناتی علم کی سند رکھتا ہے اور وہ بہت آگے تک کی خبر دیتا ہے۔ قرآن قیامت تک کی خبر دیتا ہے قرآن انجام دیتا ہے قرآن اس انجام کائنات کی خبر دیتا ہے۔

”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ“ (الرحمن 26:55)

(تمام کو فنا ہوتا ہے۔)

کہ ایک وقت آئے گا، جب یہ Big Bang کے ذریعے پھیلتا ہوا جہاں دوبارہ محدود ہو جائے گا۔ خواہ وہ کسی relativity کے تحت ہو یا کسی quantum کے نظریے کے تحت ہو۔ تو قرآن

حکیم نے جو حقائق بیان کئے، ابھی سائنس ان تک نہیں پہنچی تھی تو حضرات محترم! اس وقت ایک dycotomy اس لئے پیدا ہو گئی کہ پھر کوئی ابوحنیفہ، پھر کوئی شافعی، پھر کوئی غزالی، پھر کوئی ابن رشد پیدا نہیں ہوا اور اسلام کی طرف سے سارے کا سارا defense اُدھور رو گیا۔

حضرات محترم! ایک بات میں آپ سے کہتا چلوں کہ کوئی شخص بھی خدا کو defend نہیں کر سکا اس لئے کہ کوئی شخص بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی خداوند کریم کا مقصود و مطلوب ہے۔ ہم آمار و شواہد سے، اللہ کے رسول ﷺ کے مزاج سے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے اپنی bifuracation ضرور کر لیتے ہیں کہ This is

what is meant by God and this is what meant by us زمانے میں خدا اپنے آپ کو خود defend کرتا ہے۔ کوئی انسان اسے defend نہیں کر سکا۔ ہر زمانے میں قرآن اپنے آپ کو خود defend کرتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جب کوئی قرآن کا defend مرتب کرے تو اسے ضرور اس الہیاتی سائنس کے ذریعے تک آنا پڑے گا جو قرآن ہے۔ اگر آپ ایک بہت معمولی سے علم کے ساتھ، اتنے کم علم کے ساتھ، جیسے ایک چھوٹی سی language کی پوسٹ گریجیشن کرتے ہیں اور اس پر بیس بائیس سال لگا دیتے ہیں، اگر آپ خدا کو defend کر رہے ہیں اور سب سے بڑی غلطی قرآن کے بارے میں یا تصور قرآن کے بارے میں یا جدلیات قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ اگر میں sophisticated ہو جاؤں، میں اگر تعلیم یافتہ ہو جاؤں تو میرے نزدیک کچھ خیالات میری inner شخصیت کی وجہ سے پختہ ہو جاتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن میری طرح کی باتیں کرے، تو جب کوئی ایسی بات مجھے قرآن میں نظر آتی ہے جو میرے ذاتی معیار جمالیات پر پوری نہیں اترتی تو میں اس کا انکار کر دیتا ہوں۔

حضرات محترم! قرآن چند ایک sophisticated intellectuals کیلئے نہیں آیا۔ قرآن ہر درجہ کی ذہانتوں کیلئے ہے، ہر درجہ کے مسافروں کیلئے ہے، ہر درجہ کے عقل کے ڈھونڈنے والوں کیلئے ہے، قرآن صرف چند ایک odd فطرت کے لوگوں کے مطالعے کیلئے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکا کہ ایک عام chair میں بیٹھا ہو اظلا سفر یہ کہے کہ خدا کو میرے جذبات کے مطابق بات کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہو سکا، اس لئے کہ وہ ظلا سفر ایک محدود عقل کے ساتھ، ایک محدود زمانے میں، ایک محدود pattern پر سوچتا ہوا decision دیتا ہے اور پروردگار ایک لامحدود زمانے میں تمام مستقبل اور ماضی کو دیکھتے ہوئے پوری سب انسان کیلئے ایک وقت میں

ایک اصول بنا رہا ہے۔ فرض کیجئے آج ایک شخص western thesis کے تحت یا western نظریات کے تحت ایک مکتبہ کتا ہے کہ قرآن نے غلامی کو کیوں ختم نہیں کیا۔ تو حضراتِ محترم! قرآن نے غلامی کو کس لئے ختم نہیں کیا؟ یہ تو کہا کہ اچھا سلوک کرو، یہ تو کہا کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ غلام کو آزاد کرنا ہے، ساری tendency غلام کو آزاد کرنے کی طرف لگا دی مگر یہ نہ کہا کہ یہ سرے سے ختم کر دو۔ پہلے یہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ ایک صدی میں ابراہیم فلکن نے جو ایک اچھے انسان تھے اپنی بیٹری کو مشینوں کے ساتھ ایک بہت بڑے مرض سے نسل انسان کو چھٹکارا دلایا۔ مگر حضراتِ محترم! ایک صدی کی بات ہے صرف۔ کیا یہی بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی ہے کہ ایک century کے بعد، ایک بہت بڑی عالمی جنگ کے بعد، دویم دیکھ چکے ہیں اس لئے تیسری کی مچبائش ہو جو ہے۔ کیا انسانی تہذیب و تمدن اگر مسمار ہو گئی تو دوبارہ زمین پر انسان اسی طرح غلام و آقا کی صورت میں نہ رہے گا اور جس قوموں کو غلبہ ہوا مگر معیشت و معاشرت ساری ٹوٹ گئیں اور اگر دوبارہ ہم reduce ہو گئے، اس میدان سے نکل کر دوبارہ خیر زمین میدان ہو گئے تو کیا پھر وہی صورت حال نہ پیدا ہو جائے گی جو ایک century پہلے، پھر وہ ہزار برس پہلے سے غلامی کا ایک آغاز جو جاری و ساری ہے کیا دوبارہ یہی صورت حال نہ پیدا ہو جائے گی۔؟

حضراتِ محترم! خدا کو کسی قیمت پر local angle سے نہیں دیکھا جاسکتا، وہ پروردگار جو پچھلے زمانوں کے لئے قوانین مرتب کرنا چلا آیا ہے وہ written اور حتیٰ قوانین اگلے زمانوں کیلئے دے چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان زمانوں کے کھلنے کا انتظار کریں۔ ہم ان زمانوں کی ابتدا کا انتظار کریں۔۔۔۔۔۔ دس میں ہو سکتا ہے کہ پھر وہی کیفیات و معاملات پیدا ہو جائیں جیسے پہلے زمانوں میں تھے۔ حضراتِ محترم! خدا کو localize نہیں کیا جاسکتا، نہ خدا کو personal standard سے دیکھا جاسکتا ہے اس لئے جب بھی قرآن پڑھا جائے گا یا جب بھی قرآن intellectual standards پر دیکھا جائے گا، وہ بہت وسیع ترین فطرت و صہت میں دیکھا جائے گا، وہ زمانوں کی معرفت سے دیکھا جائے گا، وہ ماحول کی معرفت سے پڑھا جائے گا، وہ انسانوں کی معرفت سے پڑھا جائے گا، ملائکہ و جنات کی معرفت سے پڑھا جائے گا۔

حضراتِ محترم! ایک زمانہ تھا کہ ”ابن سینا“ نے اپنی ”کتاب المعرفت“ میں جب ملائکہ کا ذکر کیا تو ملائکہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ موجود نہیں رکھتے جنات کے بارے میں یہ کہا کہ یہ

وجود نہیں رکھتے بلکہ یہ ہماری کمیات ہیں جو refined ہو جائیں تو ملائکہ ہو جاتے ہیں اور اگر کم refined ہوں تو یہ جنات ہو جاتے ہیں گویا اس وقت کے فلسفی جو تھے یا دین سینا جیسے لوگ جو تھے یہ ماننے سے عاری تھے کہ قد رستو خداوند جسم کے بغیر کوئی برزخی وجود پیدا کر سکتی ہے یا بدن کے بغیر کوئی روحانی وجود خلق ہو کر سکتا ہے۔

حضراتِ محترم! یہ crisis چلتے چلتے آپکے شہر تک آئے اور اسلام decadent ہو گیا۔ سولہویں صدی کے بعد، سلطنتِ عثمانیہ کے زوال کے بعد، مسلمان حکومت بھی loose کر گئے، علم بھی loose کر گئے، دانش و حکمت سے بھی گزر گئے۔ پسماندگی اور وعی عرب کی صفاتِ تقلید پر تقلید اختیار کئے ہوئے..... تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی بہت عقل والے خدا کا انکار کر جاتے تھے ہر آن پر تقلید کر جاتے تھے۔

برصغیر کی تاریخ میں انگریز نے اپنی حکمرانی میں انتہائی ذہانت کے ساتھ B.A میں کوئی اور مضمون introduce کیا ہوا نہ کیا ہو، ایک مضمون کو ضرور introduce کیا اور وہ فلسفہ تھا اور فلسفے کا بنیادی مقصد جو تھا وہ inquiry تھا، ایسے question اٹھاتا، ایسی تقلید اٹھاتا جو بنیادی dogma پر اعتراض کرے، جو بنیادی اصولوں پر اعتراض کرے اور جب مذہب ان اصولوں کا جواب نہ دے سکے تو پھر امتحان اور خیالات کی انارکی پیدا ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کے زمانے میں برصغیر میں بڑے بڑے عالمانِ دین بھی دہریہ ہو گئے۔ ترقی پسندیت ایسی تھی کہ بڑے بڑے علماء..... دہریہ ہو گئے۔ ابھی آپ دیکھئے مولانا عبدالمجید دریا آبادی نے B.A کیا تو دہریہ ہو گئے اور یہ خالی ان کی مثال نہیں تھی، ان کے ساتھ بے شمار لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یورپی علم و فکر سے جب استفادہ کیا تو ان کو ہر آن پر اعتراض ہوئے، بہت سی باتیں ان کی سمجھ میں نہ آئیں half studied knowledgeability کے بعد انہوں نے خدا اور رسول ﷺ اور دین پر اعتراضات کئے اور اس کے بعد پکے پکے دہریہ ہو گئے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ہر B.A فلسفہ کرنے والا دہریہ تھا۔

تو حضراتِ محترم! میں نے کہا تھا کہ بات آپکے شہر (سیالکوٹ) تک آئی، یہاں سے ایک نوجوان اٹھا، اس نے گریجویشن بھی فلسفے میں کی، پوسٹ گریجویشن بھی فلسفے میں کی، اس کے بعد یورپ گیا، بڑی keenly اس نے حالات و واقعات کا مطالعہ کیا، بڑا اعلیٰ درجے کا فلسفہ پڑھا۔ فلسفے اور فلسفے کو پڑھا، پروفیسر وائنٹ ہیڈ کا شاگرد ہوا، Marxian thesis بھی پڑھے

اور بے پناہ علم و معرفت فلسفہ کے بعد جب وہ واپس چلا تو حضراتِ محترم وہ پھر بھی مسلمان رہا۔۔۔۔۔۔
 یہ ایک بڑی shocking سی بات تھی برصغیر کے لئے۔۔۔۔۔۔ اُن اُدھوے عالموں کے لئے۔۔۔۔۔۔
 اُن مانتے اذہانِ فلسفہ کے لئے بڑی حیرت کی بات تھی کہ ہم جو B.A پاس کر کے، اتنے بڑے
 اعتراضات مرتب کر کے، ہم جو دہریہ ہو گئے ہیں اور وہ پی۔ ایچ۔ ڈی کر کے بھی مسلمان ہے۔
 حضراتِ محترم اقبال نے چکی دفعہ ایک comparative متغ پیدا کی۔ بہت
 عرصے کے بعد دین کو ایک منظر ملا، ایک منظر ملا، جو بین الاقوامی توجیحات کے ساتھ قرآن حکیم
 کو explain کر سکتا تھا، ایک ایسا شخص ملا کہ جو آپکو دوبارہ خیالات کے قائل میں کھڑا کر سکتا
 تھا اور reconstruction کا مطلب بھی بالکل یہی تھا۔ religious thoughts کا بالکل یہی مطلب تھا۔ کہ از سر نو اس اسلامی تصور کو بین الاقوامی
 اور شش جہاتی خیالات کے مقابلے میں کھڑا کر دیں مگر خواتین و حضراتِ محترم اقبال نے جو کوشش
 کی تھی، جو محنت کی تھی، وہ اس لئے بے کار چلی گئی کہ باوجود اس کے کہ اُس کے ظلوں نے، اُس
 کے ایمان نے جو چیزیں ڈھونڈیں۔ ایک تو reconstruction کا idea ڈھونڈا، دوسرا
 قہرِ اعظم کو ڈھونڈ لیا۔ جس کے نتیجے میں پاکستان As a matter of
 commitment وجود میں آیا۔ پاکستان بحیثیت ایک ملک کے وجود میں نہیں آیا، پاکستان
 بحیثیت ایک commitment کے وجود میں آیا۔ پاکستان جب بن رہا تھا، اُس وقت
 معاشی reasons بھی تھیں۔ پاکستان جب بن رہا تھا احساسِ کتری بھی مسلمانوں میں بہت
 تھا۔ جب پاکستان بن رہا تھا، اُس وقت services میں کمی بھی بے شمار سامو وجود تھیں۔ پاکستان
 سماجی ضروریات کے تحت بھی بن رہا تھا مگر جب بہت سارے لوگوں نے ملکر ایک
 مکمل commitment کا نعرہ ڈھونڈا چاہا، سماجی نعرے سے امت مسلمہ آگے نہیں بڑھ سکتی
 تھی، کسی مالی نعرے سے نہیں بڑھ سکتی تھی، کسی اخلاقی نعرے سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی تو اجتماع
 امت کو آگے بڑھانے کے لئے جو commitment کی گئی، وہ صرف ایک تھی کہ پاکستان کا
 مطلب کیا لا اِلهَ اِلَّا اللہ۔۔۔۔۔۔ حضراتِ محترم اپروردگار کہتا ہے کہ تم لوٹ جاؤ گے تو میں لوٹ جاؤں
 گا، تم پلٹ آؤ گے تو میں پلٹ آؤں گا۔ ہم اپنی commitment سے پلٹ گئے، خدا ہم سے
 پلٹ گیا۔ دس دن ہم اپنی commitment کو لوٹ آئیں گے۔ خدا لوٹ آئے گا۔

”وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا“ (نبی اسرائیل: 8)

حضراتِ محترم! secularism میں بھی چونکہ سب سے بڑا instrument جمہوریت تھی، جو کبھی بھی اسلامی مزاج کے مطابق نہیں رہی۔ اس کے political institution کے ساتھ religion کو کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا۔ اس کے ووٹنگ system method of election پر کبھی اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہوا بلکہ اسلام نے بہت اچھے حال میں چار سٹم دیئے اور چاروں سٹم میں کوئی بھی سٹم مسلم ائمہ کو suit کر سکتا تھا۔ پہلا system جو تھیفہ بنی ساعدہ میں ہوا، کچھ لوگوں نے اس critical situation میں ایک شخص کا جب چناؤ کیا، تو اس کے پیچھے reason یہ رکھی کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے سب سے قریبی ساتھی تھے اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے بعینہ اسی طرح عمل کیا اور یہ سوچتے ہوئے کہ اسلام ابھی crisis سے باہر نہیں ہے، انھوں نے اپنا pre-rogative individually استعمال کیا اور بجائے انتخاب کے Being fully convinced that this is the only man who suits Islam. انھوں نے حضرت عمرؓ کا رونا کا چناؤ کیا۔

حضراتِ محترم! یہ ماڈرن سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے۔ یہ British democracy میں بھی ہوا کہ جب world war شروع ہوئی تو انھوں نے تمام وزیروں کو

ہٹا کر جنگ لڑنے کے لئے Winston Churchill کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ Those who know the history of England ان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ جب جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہ جانتے ہوئے کہ کوئی civilian آدمی یہاں ٹوٹ نہیں کرے گا۔ Queen نے یا king نے prerogative استعمال کرتے ہوئے سروسٹیس چرچل کو وزیر اعظم مقرر کیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنگ جیتنے کے فوراً بعد سروسٹیس چرچل کو سیاست سے نکال دیا گیا۔ تو خواتین و حضرات! ہر قوم یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق بہترین انتخابی صورت اختیار کرے، تو سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی ارتداد کا فتنہ ختم نہیں ہوا، ابھی مدینہ محفوظ نہیں ہوا اور اسلام کو بڑے مضبوط بازوؤں کی ضرورت تھی جو کسی اور کے نہیں ہو سکتے تھے، اسی لئے جلاتمآب عمر فاروقؓ کا انتخاب ہوا اور تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کا انتخاب بہت زیادہ درست تھا۔ ان کا انتخاب ایسی فرسٹ ابوبکرؓ کی دلیل ہے کہ آج تک تاریخ ان کی گواہی دیتی آرہی ہے۔

مگر سیدنا فاروقؓ کے بعد سسٹم میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ اب بھی حضرت فاروق اعظمؓ یہ نہیں چاہتے تھے، کہ میری طرح کا انتخاب ہو ماب چوٹک اور لوگ آرہے تھے، معاملات کھل رہے تھے۔ اب situation یہ پیش آئی کہ مجلس مشاورت منعقد کی جائے یا جنرل consensus کیا جائے تو حضرت فاروق اعظمؓ نے مناسب سمجھا کہ ابتدائے حال میں لوگ ابھی اسلام میں پختہ نہیں ہوئے، اگر باقی لوگوں کو choice دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے کسی کمزور آدمی کو آگے لے آئیں جو سارے consensus کو توڑ دے تو انھوں نے چھ کی کمیٹی بنائی۔ مگر چھ کی کمیٹی کے پیچھے یہ لازم قرار دیا کہ اصحاب مدینہ سے یعنی رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں سے مشورہ لیا جائے ماب اپنے جیسے کو جج مقرر کیا اور اس کمیٹی میں سے زبردستی نکال دیا تاکہ لوگ بینہ کہیں کہ حضرت عمرؓ کی مراد عبداللہ بن عمرؓ کو خلیفہ بنانے کی ہے۔

چھ کی کمیٹی نے مدینہ کے گھروں میں جا کر عثمان بن عفانؓ کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد حضرت علیؓ کا انتخاب Total general consensus سے ہوا کہ بے شمار فوج اس وقت ممالک رومائے اسلام سے آئے ہوئے تھے وہ سب اکٹھے ہوئے تھے اور انھوں نے مل کر حضرت علیؓ کو خلیفہ مقرر کیا۔ اگر اس processing کو دیکھا جائے تو چاروں خلفاء کے زمانے میں چار processes نظر آتے ہیں۔ اسلام آپ پر کسی

اصولاً مذہب democracy کے اسی ایک پہلو کے شدید خلاف ہے۔ کہ جمہور اخلاقیات پر پابند نہیں ہوتا۔ انکا علم محدود اور جلی شعور طاقت ور ہوتا ہے۔ General common person is not literale چونکہ وہ رٹھا لکھا نہیں ہوتا۔ اسے کسی وجہ

کی، جمالیات کی، اعلیٰ ترین اخلاقیات کی تعلیم نہیں ہوتی۔ So generally he passes the laws in favour of personal desires, wishes and physical necessities. democracies میں جہاں جہاں democracy ہے وہاں وہاں moral relaxations بعد و حساب چل رہی ہیں۔ حضرات محترم! ایک آخری حصہ اس بات کا رو گیا ہے، ہر challenge کے لئے ایک response ہوتا ہے اور وہی آگے بڑھ کر Hegelian synthesis بن جاتا ہے۔ Hegel کے مطابق ہر نظریے کا ایک رد عمل نظریے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ جب دونوں نظریات جنگ کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد اس جنگ کے باوجود ان میں مفاہمت کے انداز پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک synthetic نظریہ پیدا ہو جاتا ہے جو جزوی طور پر دونوں کا حامل ہوتا ہے اور وہ synthetic نظریہ کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک نظریہ بن جاتا ہے اور پھر اسکا تواتر ہوتا ہے۔

Hegel کے نزدیک انسان ازل سے اس نظریاتی جدلیات کا شکار ہے اور عمل اور رد عمل کے اس قلعے کے بعد انسان آگے اس لئے بڑھ رہا ہے، ترقی اس لئے کر رہا ہے کہ اس کی یہ نظریاتی جنگ جو ازل سے جاری ہے، لہجہ جاری رہے گی اور نظریے کے مخالف نظریہ پیدا ہوتا رہے گا۔ اس نظریاتی جدلیات کو Karl Marx نے نظریاتی جدلیات کی بجائے مادی جدلیات کا نام دیا اور material dialectic شروع ہو گئے۔ تو There are two charges on Marx, پہلا الزام تو اس پر یہ ہے کہ اس نے Hegelian جدلیات کو اس کے پس منظر سے ہٹا کر تمام تر مادیت پر منسلک کر دیا اور دوسرا اعتراض جو مارکس پر ہے کہ اس نے جدلیاتی مادیت کے لئے یا مادی جدلیات کے لئے جو پس منظر چنا وہ تمام تر یورپی تھا اور جو نظریہ اس نے build کیا، وہ تمام تر اپنے ماحول کے پس منظر میں ہی اس نے built کیا اور ماحول سے آگے نکل کر اس نے ایک cosmos کی طرف توجہ نہیں کی اور بین الاقوامی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، جہاں اس کی جدلیات کے برعکس بڑے حیرت انگیز نتائج پیدا ہو رہے تھے۔ مثال کے طور پر اگر تمام جنگ have not have کی، غلام و آقا کی ہو تو وہ چکی بات بھی بھول گیا کہ کبھی کبھی غلامی acceptance of people ہے، ان کے فیصلے کے مطابق چلی جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام غلامی force کی جائے بلکہ جب survival کا مسئلہ ہو تو غلامی

بحیثیت ایک choice کا اختیار کی جاتی ہے۔

anthropology اور History of law بتاتے ہیں کہ ابتدائے زمانہ میں جب معاشی اور معاشرتی نظام وجود نہیں رکھتے تھے، اور انسان صرف چرواہا ہوں کے لئے قتل و غارت کرتے تھے، ساحلوں کے لئے ایک دوسرے کا کشت و خون کرتے تھے تو اس زمانے میں چونکہ قانون قصاص موجود نہیں تھا اور معاشرے ایک فرد یا خاندان کا بدلہ صرف ایک فرد سے نہیں لیتے تھے بلکہ تمام خاندان سے لیتے تھے اور بہت جلد پورا معاشرہ، پورا انسان extinct ہونے لگ گیا۔ اتنا ختم ہوا شروع ہو گیا کہ کسی بڑے جانور کو مارنے کے لئے جو دو چار دس انسانوں کی طاقت چاہیے تھی، وہ بھی انسان کے پاس نہ رہی اور بعض قبائل دو دو یا تین تین انسانوں پر مشتمل تھے۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو انسان نے یہ فیصلہ کیا، کچھ بڑے بوڑھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے جس سے زندگی محفوظ ہو سکے تو ہم بحیثیت ایک نسل کے زمین سے مایہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک thesis ہے کہ dinosaur کی بتائی کے زمانے کے بعد انسان صرف اس لئے بچ گیا کہ وہ چھوٹا سا تھا۔ بڑے وجود کا مالک نہیں تھا۔ شاید ہونوں کے سائز کا تھا، تو جب زمین پر بہت بڑے ڈرلے لے پچاس ہزار سال تک جاری رہے، اس میں یہ ہوا کہ اس نسل انسان کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا کھڑا میسر آ گیا، ایک جھاڑی مل گئی، اس کے ساتھ لنگ گیا اور اس طرح اس مکمل بتائی وہلاکت کے زمانے میں جہاں بڑے بڑے وجود اللہ نے ختم کر دیئے، انسان بچ گئے مگر انسان جب نیچے کے بعد نئے دور میں داخل ہوا، جب اس کی آبادیاں بڑھیں، تو زندگی کے انہی حقوق کیلئے اس نے بے رحمانہ ایک دوسرے کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ واحد وہ انسان تھا جس کو personally extinction کا خطرہ محسوس ہوا۔ اپنے فائدہ پر ہونے کا خطرہ محسوس ہوا، جیسے قرآن حکیم میں اللہ نے کہا اور جیسے میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ قرآن حکیم کے کسی قانون کو individually یا ایک century میں نہیں پڑھا جاسکتا۔ اس کی continuity اور validity کو کل بھی ہے اور total بھی ہے۔

قرآن حکیم نے ایک بات انتہائی خوبصورت اور حکیمانہ انداز میں کہی ہے، یقیناً جابجہ کہ انہی بڑی اور خوبصورت آیت قرآن ہے کہ شاید ہی اس قسم کی statement کسی دنیا کے ادب میں نظر آتی ہو۔

”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلَيْهَا“ (المفقرہ 2: 179)

(اے بیل عقل اگر غور کرو تو ہم نے قصاص میں زندگی رکھ دی ہے۔)
یعنی قتل کے بدلے قتل میں زندگی رکھی ہے کہ اگر تم بے گناہ جانوروں کی طرح بغیر کسی خیال کے قتل و غارت میں مصروف ہو گے تو تم ایک دوسرے کی زندگیاں ختم کر دو گے۔ اگر تم مجرم کی دیکھا نہ کرو، اگر تم ملزم کو نہ پہچانو گے اور ایک خطا کی خاطر پوری نسل انسان کو قتل کرنے کے ورپے ہو گے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریسؑ کے ذریعے یہ پہلا قانون نسل انسانی کو دیا اور cassidin تہذیب میں جو بڑا بادشاہ تھا جسے Hamorabi کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے یہ قانون مرتب کیا۔

”الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْمَعْبُودُ بِالْمَعْبُودِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ“ (البقرة 178:2)

(آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت)
کہ مرد کے بدلے مرد اور عورت کے بدلے عورت، آزاد کے بدلے آزاد، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک..... یہ وہ قانون قصاص تھا، جس نے زندگی مرتب کی..... اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت غلامی بھی وجود میں آئی مگر غلامی اس لئے وجود میں آئی کہ جب ایک قوم کو، ایک جڑ و انسانیت کو total elimination کا خطرہ ہوتا تھا تو اس کے پاس دو choices ہوتے تھے۔ ایک choice یہ تھا کہ وہ تمام تر اپنی موت قبول کر لے اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ زندگی کی خاطر غلامی قبول کر لے۔ اس وقت by choice بہت سے قبائل نے طاقت ور قبائل کی غلامی قبول کی۔ پھر رفتہ رفتہ اس غلامی میں وہ ایک قوم بن گئے اور چھوٹے چھوٹے قبائل سے گزرتے ہوئے ایک بڑی قوم کی جہت قیصر ہو گئی۔

حضرات محترم! اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور پرانے زمانے کی تہذیبات سے نکل کر اپنے medievel ages میں آئیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ thesis کہ غلام و آقا کی ہمیشہ آپس میں جنگ رہے گی اور یہ کہ غلاموں نے ہمیشہ آقاؤں کے اقتدار پر قبضہ کیا تو یہ غلط ہے۔ اسلام میں یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ ایک عجیب سی بات جو اسلام میں واقع نہیں ہوئی کہ کبھی اور کہیں بھی اس میں mass revolutions نہیں آئیں اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ اسلام اگرچہ heads کے بدلے کی ایک عادت کا شکار رہا ہے تو یہ مصیبت تو آتی رہی کہ ایک شہزادہ دوسرے شہزادے کو مار دیتا۔ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو مار دیتا مگر عوام الناس کی حد تک انہیں دو چیزیں ملتی تھیں۔ رزق اور انصاف..... تمام اسلامی معاشرے میں یہ دو چیزیں مہیا تھیں۔

ہارون الرشید جیسے dictator کے زمانے میں ایک common بڑھیا اس پر مقدمہ کر کے اپنی زمین لے سکتی تھی اور اس کا ٹکڑا لٹا دیا جاتا۔۔۔۔۔ سلطان مراد کے زمانے میں بھی جب ایک معمار کا ہاتھ کاٹنے کے عوض میں قاضی نے سلطان مراد کو قصاص کا حکم سنایا اور ہاتھ کاٹنے کی سزا دی، اگر وہ مدعی خود معاف نہ کرتا تو کبھی بھی قاضی اسے معاف نہ کرتا۔ لیکن مدعی کے معاف کرنے کے باوجود قاضی نے insist کیا کہ یہ سزا بحال رکھی جائے گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بادشاہ کے خوف میں آگیا ہو۔

اگر آپ تھوڑا سا history کا مطالعہ کریں تو برصغیر کی history میں ایک خاندان غلاماں گزرا ہے۔ سلطان محمد غوری کے چالیس غلام تھے۔ ان کو پہلا گانا غلام کہتے ہیں اور سلطان محمد غوری سے انہوں نے حکومت چھینی نہیں، نہ کبھی انہوں نے سلطان محمد غوری سے بناوٹ کی، نہ کبھی انہوں نے آقاوولی نعمت کے حق میں کوئی جملہ نکلایا کہا بلکہ سلطان نے خود ان غلاموں کو حکومتیں بخشیں۔ وعاصر الدین قباچہ تھا یا قطب الدین ایبک، سلطان ٹمس الدین اتش تھا یا سلطان غیاث الدین بلبن تھا۔۔۔۔۔ بادشاہ کی نگہداشت میں جب ان کی اہلیت و صلاحیت دیکھی گئی تو سلطان عالم سلطان محمد غوری نے ان کی صلاحیتوں کی بناء پر ان کو زمین سے اٹھا کر بادشاہوں پر بٹھایا اور یہی لوگ ہندوستان کی تاریخ میں خاندان غلاماں کے نام سے جانے گئے۔

حضرات مؤکرم! اسلام میں یہ بات ایک دفعہ نہیں ہوئی۔ ولیمیا میں سلطان ہیرس مصر کا حکمران بنا اور وہ بھی سلطان علاؤ الدین کا غلام تھا۔ تمام سلجوقیہ غلام تھے جن کے ساتھ سلطنت اسلامیہ کی ہیبت و سطوت وابستہ ہے۔ جنہوں نے خلفائے عباسیہ کے بعد خلفائے بغداد کی اطاعت میں سر بلندی حاصل کی۔ جہاں جہاں سلطان رہا وہاں غلام کا institution بڑا instructive رہا۔ غلام کا Institution ہمیشہ عی ایک بڑی بلندی و مرتبہ کے ذریعہ کا حامل رہا اور جن بادشاہوں نے اور جن منصف مزاج مسلمانوں نے ان میں عزت و شوکت دیکھی اور جیسا انہوں نے ان کو پایا، ویسے treat کیا اور یہ واحد اسلام کی تاریخ عالم ہے کہ جہاں کوئی بھی معمولی سا غلام اٹھ کر بادشاہت کا مالک ہوا۔

مگر کارل مارکس کی توجہ تاریخ کے ان حقائق تک نہیں گئی۔ Marxian غلامی اس وقت وجود میں آئی جب Russia میں ایک بل سے گزرنے پر پیدل پر ٹیکس تھا۔ اس کے واپس جانے پر دوبارہ ٹیکس تھا۔ تدویر میں روٹیاں لگانے پر ٹیکس تھا۔ اور روٹیاں نکالنے پر ٹیکس تھا تو

حضرات محترم! European serfdom worst exploiter of time killing every body. وہ ایک بدترین استحصالی معاشرہ تھا اور اس قسم کا استحصالی معاشرہ مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں گزرا، اس لئے Marxian جدلیات کی تمام نظریات پر یورپین ماحول پر تھی اور اسی لئے اس کے پس منظر میں ایسی کئی آئی ہے مگر Marx کا اپنا حال یہ تھا کہ اتنا بڑا فلسفہ خیال دینے والے کا اسلامی نظریہ پر کوئی علم نہ تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اسے appreciate نہیں کر رہا بلکہ شاید اس وقت کے یورپین مسائل کا حل Marxian ہی تھا۔ حتیٰ کہ اقبال نے اسے ایک بہت بڑا Compliment دیا ہے کہ:

صاحبِ سرمایہ اربنلِ ظلیل
یعنی آنِ شہرِ بے جبریل

حضرات محترم میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا کوئی compliment ہو جو اقبال نے اسے دیا۔ مگر جہاں تک اسلام کی بات تھی۔ As a religion اس نے اسے touch نہیں کیا۔ اسلام میں ہر نظریے کے سامنے ایسی چلک ضرور موجود تھی کہ وہ Marxian فلاسفی ہو یا Secular فلاسفی ہو یا Existentialism ہو وہ ہمیشہ سے کچھ دیر تو تہمتاً جو بھی نظریہ ہو گا اگر دوسرا نظریہ اس پر aggression میں ہے تو کچھ دباؤ تو ضرور آئے گا۔ مگر inherently مسلمان mind اس نظریہ کی ان تمام values کو وصول کرتا ہے۔ کیونکہ already جو قرآن اور رسول انہیں دے چکے تھے، اگر وہ بندوں کی وجہ سے اسے وصول نہیں ہوئی تو کم از کم بحیثیت ایک امت کے یا بحیثیت ایک سکالر کے کون مسلمان اس سے آگاہ نہیں تھا کہ Law جو fraternity equality, right ward Inheritance کوئی دوسری نسل دے رہی ہے۔ For Example اگر ہم یہ کہیں کہ Marxian Philosophy was also a counter fiet copy of Islam. خیالات کو پیش کر رہے تھے جو اسلام اس سے بہت پہلے کر چکا تھا مثلاً جب India میں اسلام آیا ہے تو اپنے ساتھ دو Basic values لایا۔ ایک تو Unitarian Faith لایا ہے۔ There was such a geometrical precision about the oneness of God in Islam that no mythology was possible. ایک تو یہ تھا کہ لایا وحدانیت پر اعتقاد جس کے ساتھ لاؤنریک لئے ہر صورت ملتا

تھا اور آج کے زمانے میں بھی جب مذہب اپنی decadence کی آخری صورت میں ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان سے یہ پوچھ کر دیکھیں کہ خدا کتنے ہیں تو وہ کہے گا ایک..... اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی اسلامی نظریہ شاید محفوظ نہیں ہو اور دوسری بات جو ہے کہ اسلام ایک Equality of patterns کا concept لایا تھا جو انڈیا میں پہلے سے caste میں بنا ہوا تھا۔ چند راہنما گپتا کے زمانے میں جو ذات پات کا نظام بنایا گیا تھا، برہمن میں، کشتری میں، ویشا میں، اور شورا میں، اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اب وہ خون کے ہر قطرے میں تھا۔ Now it was the pathology for the Indians سے متاثر زدہ لوگ انہی دو concepts سے متاثر ہوئے: ایک تو جو اس نے fraternity equality کا پرچار کیا اور دوسرا Jungle of gods and goddesses میں سے یعنی بے پناہ جہنم دیوی اور دیتاؤں میں سے اس نے خدا کے واحد کا علم بلند کیا۔

حضرت مہتمم! اسلام اگر مارکس خلافتی سے زیادہ متاثر نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ مارکس کے پاس اسلام کو متاثر کرنے کیلئے کوئی چیز نہ تھی بلکہ وجہ یہ تھی کہ already ہر مسلمان کو یہ علم تھا کہ جو concept کشت و خون کے نام پر کیا جا رہا تھا، جو concept military Jackboots کے نام پر دیا جا رہا ہے وہ ہمیں خدا اور رسولؐ نے محبت و مروت اور عدل سے عطا کیا ہوا ہے اسی لئے کوئی مسلمان بھی ان concepts کی کبھی مخالفت کرنا نظر نہیں آئے گا میں اس بچے کی بات نہیں کرتا جو اپنے باپ سے ناراض تھا اور Communist ہو گیا۔ میں اس بچے کی بات نہیں کرتا کہ جو مولویانہ عقیدات کے خلاف تھا، جس کو ہر وقت کی چیخ و پکار قبول نہیں تھی، کبھی سر ڈھلپٹے کی، کبھی پانچہ اٹھانے کی، کبھی یہ کرنے کی، کبھی وہ کرنے کی.....

ایسے بہت سے لوگ پاکستان میں کمپوزم کی طرف مائل ہوئے جو دراصل اسلام کو نہ جانتے تھے۔ مگر اسلام کے representatives کی کتنا فطری اور کم علمی کو ضرور جانتے تھے۔ بیشتر مسلمانوں میں جو communist ہوئے یا جو socialist temper کے مالک ہوئے، انکا احتجاج اسلام کے خلاف نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کے خلاف اور ان patterns کے خلاف تھا جو غیر اسلامی تھے مگر اسلام کے نام پر پیش کئے جا رہے تھے۔ حضرات مہتمم! اس کی مثال بھی آپکو طالبان کے چار قوانین میں نظر آتی ہے۔ اگر بد قسمتی سے یہ قوانین طالبان کی وجہ سے اسلامی سمجھیں جائیں گے تو اعتراض اسلام پر آئے گا۔ For example جب طالبان

نے یہ پہلا حکم لگایا کہ کوئی ننگے سر نہ چلے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ جس معاشرے میں اسلام شروع ہوا، قریش کے عاموں کے سوا کوئی اور لوگ سر نہیں ڈھانپا کرتے تھے۔ کپڑا تھا ہی نہیں کہ وہ سر ڈھانپتے اور یہ علامہ اور دستار تیز داور سرداری کا نشان تھا اسی لئے نماز کے پورے ابواب میں بخاری اور مسلم میں اور صحاح ستہ میں اگر آپ باسبہ صلوٰۃ دیکھیں گے تو اس میں سر ڈھانپنے کا کوئی ذکر نہیں ہے قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ باقی ہر چیز کا ذکر ہوگا۔ مگر متفق علیہ ان دو کتابوں میں نماز و صلوٰۃ کے Chapter میں کسی قسم کا سر ڈھانپنے کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔

اگر یہ کہا جائے کہ جب دوسرا قانون انہوں نے پاس کیا کہ عورتوں پر تعلیم بند ہو گئی تو یہ direct اس قانون کے خلاف تھا جو رسول اللہ ﷺ نے دیا کہ:

”طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمة“

(علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور ہر مسلم عورت پر فرض ہے۔)

اب اگر اس کے برعکس کوئی مذہبی شخص عورت پر تعلیم بند کر دے گا تو کم از کم وہ اسلامی نہیں، اپنا ایک جزوقتی قانون ضرور استعمال کر رہا ہوگا۔ اسی طرح حضرات محترم! جب وہ یہ قانون پاس کر رہے تھے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے تو کم از کم انھیں قرآن میں وہ آیت تو پڑھ لینی چاہیے تھی کہ اگر عورتیں بوڑھی ہو جائیں اور پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

فرض کیجئے کہ اب یہ قوانین اگر Western democracy کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر یہ قوانین کسی غیر کی نظر میں جاتے ہیں تو بد قسمتی یہ ہے کہ وہ اصلی اور original اسلام پر نظر نہیں ڈالے گا۔ اگر مسلمان اسلام کے بارے میں اتنے غافل ہیں تو غیر کو اسلام سے کیا غرض ہے؟ وہ تو صرف اس برتن کو دیکھتے ہیں جس میں اسلام پڑا ہوا ہے۔

کچھ دیر ہوئی میرے پاس ایک امریکی صاحب آئے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں تجسس کیا۔ انھوں نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب میں آپ کا اس لئے سن کے آیا ہوں کہ ا

don't find properly educated musliman to talk to on a certain level. میں پہلے یہودی تھا۔ میں نے بڑا عرصہ یہودیت میں گزارا۔ مجھے

یہودیت سے خدا نہیں ملا تو میں نے Christian بن کے وقت گزارا۔ میں کافی عرصہ Christian رہا ہوں۔ مجھے خدا نہیں ملا۔ میں اب بدھ مت ہوں، مجھے بدھ مت ہوئے پانچ

سال ہو گئے ہیں مگر اب بھی میری بے چینی کا وہی عالم ہے۔ مجھے خدا نہیں ملا۔ تو I have

Why did you develop a prejudice against this religion
کیوں تو نے اسلام کو بھی try نہیں کیا۔ ایک بڑا مذہب تھا، بہت بڑا claimant تھا۔ اگر تو نے
Judaism try کیا تھا، Christianity try کی تھی، تو نے بدھ ازم try کیا تھی تو اسلام
کو کیوں نہیں try کیا؟ اس نے مجھ سے کہا۔ Perhaps I made a mistake.
If you have made a mistake and you are really
interested in God and you did not find in any other
religion, Why not you try Islam, also.

میں نے بالکل اس سے نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ بخدا مجھے حیرے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اگر تجھے کوئی Christians کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس سے دس بیس کروڑ مسلمان لے جا، وہ خوشی سے امریکہ جانے کیلئے Christian ہو جائیں گے۔ ہمیں تو اپنے لوگوں سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک انگریز کو امریکی کو مسلمان کر کے نہ تو ترغیب نصیب ہو گا، نہ کوئی عزت نصیب ہو گی۔ But if you are interested in God Give a chance to Islam and give some acceptance to the prophet of God, Mohammed. اگر تو سمجھتا ہے کہ تو خدا میں interested ہے تو خدا تو یہ کہتا ہے کہ سب میرے پیغمبر ہیں۔ اگر تو محمد ﷺ تک آ کر رک جاتا ہے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ علم کے خلاف اور خدا کے خلاف حیرے دل میں prejudice موجود ہے۔ Give him a try صرف ایمان مت رکھ۔۔۔۔۔ قبول مت کر۔۔۔۔۔ مگر ایک trial تو دے۔ حضرات محترم! میرا ارادہ صرف یہ تھا کہ جس prejudice میں یہ گرفتار ہے اس سے نکال کر میں اس کو سیدھے ہمتے پر لے جاؤں۔

After about thirty forty days انہوں نے claim کیا کہ خدا کا بھی مجھے کچھ شعور حاصل ہو گیا، کچھ حالات زندگی بھی بدل گئی تو مجھے کہنے لگا what next...?

اس کے آگے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے کہا: ”کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ میں نے پھلی انگلی تھی، انگلی آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آگے تیرے خیر و سلامتی کا دور ہے، آگے تیری learning ہے۔ جو چیز تو نے by chance ہی تھی، اب by choice لے گا۔ اب شعوری کاوش کرے گا، تو حضرات محترم! جب idea, idea سے نکلے تو اس چیز کی value ہونی چاہیے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ باقی دنیا میں idea کو propagate کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، container کو propagate کیا جاتا ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ مارکس فلاسفی discuss کرتے ہیں۔ جب اسلام کی باری آتی ہے تو مسلمان discuss ہوتا ہے۔ اسلام discuss نہیں ہوتا۔ Where all other philosophers have got very well devoted best adherence. بہترین داغ ان کی assistance کرتے ہیں۔ معاشروں کے بہترین لوگ ان خیالات کو قبول کرتے ہیں، ان کے لئے پوری پوری زندگی دیتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اور ایک ابلاغی رستے پر چلتے ہیں۔ اس کے برعکس جب اسلام کی باری آتی ہے تو Total failure اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ dichotomy جو یورپ نے اپنے مذہب اور دنیا میں پیدا کی تھی کہ مذہب ایک ذاتی مسئلہ ہے اور دنیا ایک اور مسئلہ ہے، رفتہ رفتہ پوری مسلمان دنیا میں شراعت کر گیا اور دین کو دنیا سے علیحدہ کر دیا گیا۔ دنیاوی علوم کو دینی علوم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ حضرات محترم! یہ وہ پراہم تھا، جو مسلمانوں نے face کیا تھا۔

If you have to meet the challenge of Marxism. اب دیکھیے مسلمانوں نے Marxism کو نہیں مارا۔ ایک نظریہ boredom اور Total tention, کی وجہ سے خودی اپنے آپکو exhaust کر گیا۔ وہ اپنی طاقت سے چونکہ تمام کی تمام negativity کی force پر قائم تھا۔ Basically it was born out of the crucial time, then murder and killing and ferocious اور وہ دعوئی یہ کر رہے تھے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہوں۔ philosophically ان کا دعوئی اس لئے غلط تھا کہ ستر سال میں مارکسزم کوئی class سوسائٹی نہیں دے سکا، جو..... جدلیات کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا۔ جدلیات کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر thesis کے خلاف ایک anti thesis ہوتا ہے یعنی غلام کے خلاف آقا..... کہ جب ان کی

جنگ ہوگی تو ان کے درمیان میں جو class پیدا ہوگی وہ نہ غلام ہوگی، نہ آزاد ہوگی بلکہ ایک middle class ہوگی۔

مگر جب Russia ٹوٹا ہے تو اس کے ایک Common worker میں اور اس کے ایک Naval officer کی تحویلوں میں بارہ سوچو، تہہ درجے کا فرق تھا، اور بجائے Ziorist imperialism کے اس پوری حکومت کو Russian Politburo نے replace کر دیا تھا۔ Whereas the politburo was the top most rulers of the country. common آدمی میں اور politburo میں جو differences تھے وہ لامحالہ بے پناہ تھے۔ اسلام کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ Marxism Germany میں جب اپنے چڑھاؤ پر تھے تو Christian religion نے ان کو اس بری طرح سے شکست دی کہ Ist international Congress میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اتحاد ہم مذہب کو متقابل ہو کر نہیں چھیڑیں گے۔ جرمنی میں جب کمیونزم آیا جو اس کا گھر ہے، مارکس کا گھر ہے، تو یہاں جب First International پر فیصلہ کیا گیا کہ جرمنی میں ہماری تبلیغی جدلیات Christians Orthodoxy کی وجہ سے رک گئی ہے تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی خیال مذہبی خیالات کے متقابل جاتا ہے تو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی images میں جی Powers ہیں کہ ہم اپنے خیالات کو ان پر مسلط نہیں کر سکتے۔

ابھی مجھے ایک Russian لڑکی ملی، تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم لوگ Marxian زمانے میں یا Laninism کے زمانے میں کیسے رہتے تھے تو اس نے کہا ہمارے گھروں میں جو عورتیں، جو ہماری مائیں تھیں، وہ ساری کی ساری Christians تھیں۔ When we would be come out we will be Communist۔ She ہمارے گھروں میں عورتوں نے چھوٹی چھوٹی Christ کی Images بنا رکھی تھیں۔ She was a pure Russian girl اس نے کہا کہ ہم نے اپنی Images بنا رکھی تھیں اور ہم ڈر کے مارے We only share it with very personal links کہ ہم ابھی تک Orthodox Christians ہیں and we have to do nothing with socialism and Communism یہ وہ نفاق ہے جو کسی نظریے کو Willingly accept نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور تمام اس خلائی میں یہ پیدا ہو جاتا

ہے جس میں شدت موجود ہو، جس میں سختی موجود ہو، جو murder کو وار کھے اور قتل و غارت کی بنیاد رکھے، کیونکہ عام انسان طبعاً حلیم اور امن پسند ہے، وہ اس فلسفہ و خیال کو نہیں جانتا۔ اب اس کے برعکس بد قسمتی سے اسلام میں ایک اور بحران آیا۔

حضراتِ محترم! میں آپ سے چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں کہ اسلام کو آج تک کسی کاؤٹر فلاسفی سے کوئی ضرب نہیں پہنچی۔ اسلام کو آج تک کسی باہر کی movement نے روا نہیں کیا۔ آج تک کسی نظریہ و خیال نے نظریہ و اسلام پر دباؤ نہیں ڈالا۔ خداوند ذوالجلال والاکرام کا یہ thesis اتنا متحرک اور اتنا important ہے کہ ہر زمانے میں، ہر صدی میں نہ صرف اپنے آپکو safe کرنا رہا بلکہ ہمیشہ اپنے مخالفین کیلئے یہ باعثِ ندامت بنا۔ اس میں خیالات کی اتنی power، اتنی movement ہے، اتنی طاقت ہے.....!!! خود اس کی Mysticism ہو، خواہ اسکا شرع ہو، خواہ اس کا طریقہ کاہام ہو، اس میں اتنی power ہے یہ چائی کا اتنا بڑا کاہام ہے کہ آج تک کسی بھی temporary فلسفے سے یہ متاثر نہ ہوا مگر:

”اس کھر کو آگ لگ گئی کھر کے چراغ سے“.....

جب معیارِ اسلام گرا، جب اسلام کو جس نے بھی، جب بھی گرایا تو اس کی اس لوکل interpretation نے گرایا کہ جنہوں نے قرآن کو بین الاقوامی، آفاقی اور بین المذاہبی سطح پر سمجھنے کے بجائے اسے اتنے لوکل اغراض میں interpret کیا کہ جو خدا کا مذہب تھا، جو خدا کے رسول اور رسالت کا مذہب تھا، اسے اس نے تختوں تک محدود کر دیا، اسے انہوں نے مسجدوں کے titles میں محدود کر دیا کہ یہ مسجد فلاں فرتے کی ہے اور یہ مسجد فلاں فرتے کی ہے۔ اسلام اور دورِ حاضر کا attack کسی individualism سے نہیں آیا، کسی فلسفی سے نہیں آیا۔ اسلام کا سب سے بڑا مخالف خود خدا اور رسول ﷺ نے line out کیا اور یہ تھا دجال..... دجال جو عصرِ حاضر کی تمام scientific inventions پر بنیاد ہے۔

اسلام کو سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آیا اور اب بھی پیش آرہا ہے، وہ صرف دجل کے اس فریب سے ہے جہاں انسان نے اپنی individual capacity میں Scientific pragmatism میں اپنے آپکو خدا کی دینی شروع کر دی۔ جہاں انہوں نے آیاتِ قرآنی کا اس لئے بطلان کیا کہ یہ پھر وہ دوسری پرانی آیات ہیں۔ یہ decadent art ہے حتیٰ کہ

Russel نے کہا کہ All gospel truth is alike. کچھ نے کہا کہ مذہب صرف
 verbosity ہے، Hyperbollic expressions ہیں۔ تمام جدید ترین
 mathematicians فلاسفرز، اور Pergmatic scientists نے مذہب، پر سب
 سے بڑا یہ اعتراض کیا کہ It does not come up to the standard of
 the objective criticism of modern times.

حضراتِ محترم! یہ صرف اس لئے ہوا کہ اسلام میں بھی دورِ حاضر میں
 truth کا سمجھنے والا کوئی نہیں رہا۔ قرآن کو بھی اسی pattern پر جاننے والا کوئی نہیں رہا۔ وہ قرآن
 جو اپنی جگہ آیت میں ان تمام نظریات کو ایک مضبوط ترین challenges دے رہا تھا: "لَمْ
 يَكُنْ لَكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ" کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں..... اگر تمہیں کوئی
 شک ہے، کسی سائنسدان کو کوئی شک ہے، کسی ادیب کو کوئی شک ہے، کسی عالم کو شک ہے، کسی
 فلاسفر کو شک ہے یا فسطی کو شک ہے یا برگسان کو شک ہے، منشی کو شک ہے، یا بگل کو شک ہے یا
 ہائیکز کو شک ہے، جو cosmos کو سنڈی کر رہا تھا، تو why not come back to
 Quran. بجائے اس کے کہ تم کتاب اللہ کے ساتھ انصافی کرو، بجائے اس کے کہ تم مسلمان کی
 حالت سے قرآن کو Judge کرو، بجائے اس کے کہ تم خود ساختہ تعقبات کے ذریعے ایک
 کتاب کو Interpret کرو.....

میں نے آپ سے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ خدا کو defend کرنا میرا کام نہیں ہے۔
 ہر زمانے میں خدا اپنے آپکو خود defend کرتا ہے اس لئے کہ اگر ایک انسان پر اس کا
 defence ہوتا تو اس انسان کے گزر جانے کے بعد وہ defence loss ہو جاتا۔ مگر ایسا
 نہیں ہے۔ مگر علمِ فزاست یہ تو کہتی ہے، حضرت علیؑ کا قول مبارک ہے کہ ہر مصر میں اس امت کا
 حصہ ہے..... اس ننانے میں میں بارہویں، پندرہویں، صدی کی تاویلات قبول نہیں کر سکتا مجھے
 وہ تاویل چاہیے جو موجودہ scientific دور میں مجھے موجودہ scientific parallel دیتی
 ہے۔ مجھے Objective standard کا Parallel دیتی ہے، مجھے اس سے آگے بڑھتی
 ہے۔ میں اس قرآن کو چاہتا ہوں جو آج کے جدید ترین ننانے سے بھی آگے جاتا ہے۔

حضراتِ محترم! ایک بہت بڑا طعن دیا جاتا تھا آج کے دور میں بھی اور کچھ عرصے پہلے
 بھی کہ جب ہمارے ہاں کوئی سائنسی ایجادات ہوتی ہے تو مسلمان اسے قرآن سے نکال لیتے

ہیں، یہ ایک بہت بڑا طعنہ دیا جاتا تھا، آج میں آپ کو کچھ ایسی آیات بتا رہا ہوں، کچھ ایسی باتیں بتا رہا ہوں، جو ابھی تک کسی سائنسدان نے discover نہیں کیں، جو آج کے scientific thesis کو compete کرتی ہیں، جو آج کے نظریات کے مقابل ایک بہت بڑے آفاقی نظریات کی متحمل ہیں، میں آیت قرآن quote کروں گا، میں اس میں کوئی لفظی تحیل نہیں کروں گا۔ اسلام تاویل سے مارا گیا، کم عقلوں کی تاویل سے..... جس کو جتنی بات سمجھ آئی، اچھی بات اس نے تاویل میں پیش کر دی۔ یہ نہ دیکھا کہ تھوڑی دیر غبر جاؤں، شاید زمانہ اتنا آگے نہیں بڑھا، شاید انسان نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ آفاقی حقائق کی تحقیق تک پہنچ سکے۔

میں اب آپکو وہ باتیں بتانے چلا ہوں، جہاں تک ابھی انسان نہیں پہنچا..... اکیسویں صدی کا انسان نہیں پہنچا، اکیسویں صدی کا scientist نہیں پہنچا، Black holes کا سائنسدان نہیں پہنچا، جنرل relativity کا ماسٹر نہیں پہنچا، quantum کا مفکر نہیں پہنچا۔
 ”اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ السَّمَوَاتِ“ (الطلاق 12:25)

(اللہ وہ ہے کہ جس نے سات آسمان پیدا کئے اور اسی کی طرح کی سات زمینیں بھی)
 حضرات محترم! اگر یہاں پر بات ختم کر دیتا تو گمان تھا کہ یہ سات زمینیں inhabited نہیں ہیں۔ Life۔ شاید ہماری ہی زمین پر ہے، میں narcissist ہوں، میرا وجود اپنی لذت میں گم ہے، میں وہ انسان ہوں اس کائنات میں..... میں وہ مخلوق ہوں جس کا خیال یہ ہے کہ خدا ایک دنیا بنا کر ٹھک گیا ہے۔ خدا نے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ میں اس کو اپنی دنیا میں محدود کرتا ہوں۔ خدا کہتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور اسی کی طرح کی سات زمینیں..... خالی بیات نہیں ہے۔

”وَيَنْزِلُ الْأَمْرُ“ (الطلاق 12:25)

(ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے جیسے تمہاری زمین میں اترتا ہے۔)

”لَتَعْلَمُوَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (الطلاق 12:25)

(تا کہ تم جان سکو کہ اللہ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے۔)

اتنا تو جانو کہ میری کس کس بات پر قدرت ہے۔

یہ سب سے بڑی بات ہے جو cosmos میں پروردگار نے کہی۔ سائنسدان یہ بات جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ There could be other life belts in the

universe . سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا ہماری زمین جیسی constellations اور بھی کہیں ہیں۔ کہیں اس آفاق بے پناہ میں کوئی اور سورج بھی ہے جس کے ساتھ وابستہ کوئی زمین بھی ہے۔ اس کے خیال میں ہے کہ ہو سکتا ہے۔ maker کہتا ہے کہ نہیں..... ایک نہیں..... میں نے سات بتائی ہیں، مجھے پتہ ہے..... ان ساری زمینوں پر میرا حکم اترتا ہے۔ مثنیٰ سی بات ہے کہ اگر ان سارے عالمین کا وہ رب نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ ﷺ اسی زمین میں مہر و رو ہو جاتے..... ایک ہی زمین کی رحمت بن جاتے۔ اسی لئے پروردگار نے جہاں جہاں زمینیں تھیں..... جہاں یہ فرمایا کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہاں یہ بھی فرمایا: ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ تو ظاہر ہے اس کو اپنے کھام کا پتہ تھا۔ اب یہ رحمت للعالمین ایک نئی scientific exhibition دے رہے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے قرآن کی وضاحت رسول اللہ ﷺ کس انداز سے کر رہے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث ہے، حضرت انسؓ کی حدیث ہے۔ دونوں اصحاب نے تو اس حدیث نقل کی ہے۔ باب الجنت میں یہ حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں داخل کر چکے گا تو پھر بھی جنت میں جگہ بچ جائے گی اور جنت میں ہمیشہ جگہ بچی رہے گی پھر اللہ دوسرے لوگ پیدا کرے گا، پھر ان کی آزمائش ہو گی اور فرمایا کہ میں نے عمرو بن لُحی کو دیکھا کہ وہ روزِ خ میں اپنی استریاں گھسیٹ رہا ہے۔

حضراتِ مکرّم! یہ دونوں احادیث یہ بات بتاتی ہیں کہ یہ زمین چکی زمین ہے، نہ یہ زمین آخری زمین ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک بے پناہ سلسلہ تخلیق ہے جو اس کائنات میں جاری ہے۔ شاید سات زمینوں کی صورت پر..... کب سے یہ زمینیں چلتی آ رہی ہیں، کب تک یہ جائیں گی۔ حدیث رسول ﷺ ہے، ذرا غور کیجئے گا مسلم کی حدیث ہے کہ جب روزِ خ مطالبہ کرے گی۔ ”هَلْ مِنْ مُّزِيدٍ.....، هَلْ مِنْ مُّزِيدٍ.....“ کچھ اور لاؤ..... میرے لئے کچھ اور لاؤ..... تو پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ روزِ خ کیلئے باقی نہ بچیں گے تو خدا اسکے اندر اپنا قدم رکھ دے گا..... تو روزِ خ کہے گی: ”پروردگار! میں راضی ہوئی، میرا پیٹ بھر گیا“۔ مگر جنت میں جگہ ہمیشہ خالی رہے گی۔ اب قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ یہ جنت کیا چیز ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ galaxies کو interpret نہیں کیا جا رہا ہے۔ جنت کا ذرا حدود و بارہ دیکھئے۔ پروردگار کہتا ہے کہ ”جَنَّةٌ غَرُوضُهَا السُّفُوفُ وَالْأَرْضُ“ (یہ جنت جو ہے اس کی چوڑائی تمہارے زمین و آسمان کے برابر ہے۔) یہ غور فرمائیے کہ آپ کا تصور جنت کیا ہے اور پروردگار کا تصور جنت کیا ہے: It is a

galaxy huge most galaxy in the skies. آئی بڑی galaxy ہے کہ اس کی چوڑائی آچی galaxial order کی لمبائی کے برابر ہے اور آپکے galaxial order میں روسو ارب ستارے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ستارہ جو ہے وہ آپکے سورج سے اٹھارہ سو سے لیکر اٹھارہ ہزار گنا تک بڑا ہے اور جہت کی چوڑائی ان کی لمبائی کے برابر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

حضرت مہتمم انظریات کے قائل میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ایک عتی کا نام نہیں لیا بلکہ ایک زمانے کا نام لیا ہے، ایک عصر کا نام لیا ہے اور شروع سے لیکر آخر تک تمام ذخیرہ اس کی گواہی دیتے چلے آئے ہیں۔ اگر آپکو عہد نامہ عتیق پڑھنے کی کبھی فرصت ملے تو حضرت دانیال نے اسی عصر کی گواہی دی اور حضرت جبرائیل امین سے حضرت دانیال نے پوچھا کہ وہ وقت، وہ زمانہ کب آئے گا کہ جب خدائی کا دعویٰ کیا جائے گا، کیا ان کی معرفت آتی بڑھ جائے گی کہ اس وقت انسان اپنے آپکو خدا کہے گا، جھوٹ اور فریب سے اپنے آپکو مزین کرے گا، وہ دجال کب آئے گا تو حضرت جبرائیل نے حضرت دانیال سے کہا کہ اے دانیال! تو صالحین میں سے ہے تو نیک لوگوں میں سے ہے تو اس وقت زندہ نہیں ہوگا مگر اس کی روایات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ مملکت زس اور بکھر دیاں لگ اور پانیوں کے گرد آباؤ تو میں دجال ہوگی۔ ایک نکانی تو انہوں نے یہ بتائی اور دوسری نکانی انہوں نے یہ بتائی کہ جب انسان اجرام فلکی میں دراندازی کرے گا اور تیسری نکانی یہ بتائی کہ جب آجائے والی مکروہ چیزیں نصب کی جائیں گی۔ حضرت مہتمم! اس عصر کو عصر دجال اس لئے کہتے ہیں کہ اب انسان خدائی کے concept سے گزر گیا ہے۔ آگے بڑھتا ہوا اب وہ تصور ریزاں کا حریف نہیں رہا۔ بلکہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں۔

آج کا انسان پورے مذہب کو، پورے تصور خدا کو محض ایک فرسودہ concept کا مقام دیتا ہے۔ وہ anthropology، genetic engineering، psychology، parapsychology، ان علوم کی آگہی سے آگے بڑھتا ہوا انسان تمام تر ایک ہی concept کو مضبوط کر رہا ہے کہ Perhaps there is no God. Perhaps I am the God. strong نظریہ جو اس وقت قرآن کے اور اللہ کے مقابل ہے، وہ نہ وجودیت ہے، نہ Marxian ہے۔ یہ وہ نظریات ہیں جو ایک صدی کے فروغ تک ہیں، ان کی ایک مدت ہے

ایک مصر ہے جیسے پروردگار نے یہ فرمایا کہ کُلُّ نَفْسٍ لَّيْئِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (لقہن 29:31)
(کہ ہر چیز طبعی ہے ایک وقت مقرر ہوگا.....) تو انسان کے پیدا کر دہ نظریات بھی ایک امت کی
طرح ہیں اور یہ اپنے بچپن سے فروغ تک کا وقت پورا کرتے ہیں..... اور پھر..... کہن سالی اور
بزحماپے کا شکار ہو جاتے ہیں اور تمام تر تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بڑے بڑے
نظریات، بڑے بڑے odd نظریات، بڑے بڑے عجیب و غریب تصورات انسان کے ساتھ
آگے بڑھے اور پھر ایک صدی کے یا پچاس سال کے فروغ سے اپنی اجتماعی عمر پوری کر کے
انسان کے سینے میں اور ذہن میں اٹھو جو باقی نہ رہا۔

مگر یہ جو مصر ہے، جس کو ہم ایک اکیلا نظریہ نہیں کہہ سکتے، جس کو اللہ اور اس کے رسول
ﷺ نے دجال کہا ہے سب سے زیادہ رسول ﷺ نے اسکو explain کیا اور اس کی
qualities بتائیں اور اس کی تخلیقات کا process بتایا اور وہ کامائے بتائے جو دجال کرنے
کے قائل ہوگا، جو اس زمانے میں ہو گئے، جو انسان کے یقین و اعتماد پر سب سے زیادہ بوجھ ڈالیں
گئے۔ اگر ان کامائوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ تمام کامائے انسان کی علمی اور سائنسی ترقی کی
بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں for example حضرات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی سائنس وہاں
تک نہیں پہنچی جہاں کی ultimate progress کی طرف قرآن و حدیث نے نشاندہی کی
ہے جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی تک انسان ان سات زمیوں کی discovery تک
نہیں پہنچا۔ جدید ترین سائنس کی glimpse رکھنے کے باوجود اور outer galaxy سے
اشارات وصول کرنے کے باوجود ابھی تک اس مستحکم خیال تک نہیں پہنچیں کہ شاید outer
galaxy میں سات زمیں موجود ہیں۔ وہ تو سات کا لفظ استعمال نہیں کرتے مگر
concept موجود ہے کہ شاید اس زمین جیسی اور زمیں موجود ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی ہی
زمین میں کوئی مخلوق موجود ہو۔ یہ ایک probability کی طرح سائنس میں موجود ہے۔ مگر
سائنس اس حقیقت تک نہیں پہنچی جس طرف بڑے علمی معنی انداز میں قرآن نے اشارہ کیا ہے۔

اب ایک اور حدیث کی طرف آئے، جو ایک بہت بڑی genetic
engineering کی طرف اشارہ کرتی ہے مگر ابھی تک genetic engineering
منزل تک نہیں پہنچی۔ توقع ہے کہ اس decade میں یا دس سال میں یقیناً genetic
engineering یہ کام کرنے کے قائل ہو جائے گی مگر اس سے پہلے میں ایک اور حدیث آپ

کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ زمین تمام چیزیں کھالیتی ہے مگر وہ جوڑی ہڈی جسے ”قَنْبُ“ کہتے ہیں..... یہ وہ ہڈی ہے جس سے جانور کی دم اُگتی ہے اس ہڈی کو زمین نہیں اُگل سکتی اور اسی سے recreation شروع ہوگی۔ حضرات! مہترم! ابھی fossils میں جو latest genetic تحقیقات ہیں کہ fossils میں، اسی مقام سے Five thousand old fossils میں سے ایک Russian ایک Scandinavian scientist نے وہ gene دریافت کر کے اس پر ایک نئی زندگی کو built کر لیا ہے اور ان کی آخری تحقیق یہ ہے کہ جاپانی جینیٹک انجینئرنگ کے experts نے ابھی ایک thesis یہ پیش کیا ہے کہ مردہ کا gene بھی relive ہو سکتا ہے یعنی یہ آخری تحقیق جو genetics میں جاری ہے کہ ایک مردہ جانور کا یا زندگی کا انسان کا gene بھی relive ہو سکتا ہے۔

اب مسئلہ سیلے! جینی اور بیٹیوں کے پیدا کرنے کا..... ابھی ایک research الٹی completion کو پہنچ رہی ہے کہ چونکہ جینی اور بیٹیاں دونوں مرد کے genes میں ہوتی ہیں، ایکس (x) کروموسومز اور وائے (y) کروموسومز ہوتے ہیں تو اب یہ ہو رہا ہے کہ اگر ایک filter لگا دیا جائے اور کسی آدمی کو لڑکے کی ضرورت ہو تو ایکس (x) کروموسومز کو اگر finish کر دیا جائے تو صرف اور صرف وائے (y) کروموسومز اندر (ovary) اور بی میں جا کر egg کو fertilize کریں گے اور صرف لڑکے پیدا ہوں گے۔ اگر کسی کو لڑکی چاہیے تو وہی filter جو ہے وہ وائے (y) کروموسومز کو filter کر دے گا۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ filter ہیں جو آگے جا کر ایکس اور وائے کروموسومز کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں اور اس طرح انسان کے اس spermatic fluid میں صرف لڑکیاں یا لڑکے پیدا ہوں گے۔ یعنی آج سے بیس سال پہلے ایک بہت خوبصورت آرٹیکل ایک میگزین میں آیا تھا اور اس کا عنوان یہ تھا کہ Now you can choose the sex of your baby... اپنے بچے کا انتخاب خود کر سکتے ہو۔

حضرات! گرامی! یہ ایک جگہ نہیں ہے، ایک مقام نہیں ہے، یہ ایک عصر ہے۔ یہ عصر دجال ہے۔ ہمیں ہر نوعیت کی تبدیلی اور نئی ایجادات ملکر ایک بہت بڑا خود پسندی کا عصر پیدا کر رہی ہیں جہاں انسان یہ کوشش کر رہا ہے medical sciences یہ ultimate struggle کر رہی ہیں اور ابھی ایک non confirmed news کے مطابق انہوں نے ایک ایسا gene بھی دریافت کر لیا ہے جو شاید دو سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ شاید یہ کل کو

حیات انسانی کمزیر طویل کرنے کی کوشش کرے۔ مگر ایک نئی دریافت بھی چمکا دینے والی سامنے آئی ہے کہ انسان کے کروموسمز بالکل relative ہیں۔ جس طرح relativity کائنات میں چلتی ہے اسی طرح انسان کے کروموسمز بھی thoughts relativity کا شکار ہیں۔ اگر آپ کا خیال بدلے گا تو آپ کے کروموسمز بھی بدل جائیں گے اور ان کی پوزیشن shift ہو جائے گی۔

حضراتِ محترم! اب سائنس وہ باتیں کر رہی ہے جو خواب و خیال کی باتیں ہیں مگر سائنس کی ان باتوں کو آپ خواب و خیال نہیں کہہ سکتے۔ حبِ دین یا اسلام یا کوئی مذہب بھی برزخ کی بات کرتا ہے۔ تو برزخ سے مراد یہ تھی کہ ایک ایسا جہان جس میں وجود کوئی نہیں ہے۔ ہولہ، قتل و صورت تمام موجود ہیں مگر وجود نہیں ہے۔ ایک جہان بے کیت، ایک جہان بے وزن ہے۔ جس میں وزن نہیں ہے مگر قتل و صورت، شبابہت، حرکات سب کچھ موجود ہے۔ اب ذرا آئیے اس کی طرف جو ایک حرفِ آخر ہے فزکس میں..... اس سائنسدان کی بات سیکھیں کہ تمام مادی دنیا protons کی وجہ سے ہے۔ ان کو quarks اور anti quarks کہتے ہیں مگر جو quarks ہیں ان کے مقابل اتنے anti quarks نہیں بنتے۔ اگر برابر کے quarks اور anti quarks ہوں تو تمام دنیا بھٹک سے اڑ جائے گی۔ کیونکہ proton کا جو غیر اصلی ہے، جسے anti proton کہتے ہیں..... اگر پر جان اور رانچی پر جان ملیں گے تو مکمل تباہی ہو جائے گی..... حتیٰ کہ سائنسدان کہتا ہے کہ When you find another self of yours in anti proton don't shake hand. دوسرے کو touch کریں گے پوری کائنات پورا آپکا وجود بھٹک سے اڑ جائے گا۔

آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے زمانے میں ایک ہم زاد کا تصور تھا کہ انسان کے وجود میں ایک وجود ہے جس کو قابو کرنے کی خاطر پتہ نہیں کتنے مجاہدے اور کثف و ریاضتیں لوگوں نے کیں۔ اب سائنس دان یہ کہتا ہے کہ جتنا کام اور وجود اور جہان ہے..... اس کے کاؤٹر ایک متقابل anti protons کا جہان ہے۔ William James نے کہا کہ میں تو اس جہان کو دیکھ رہا ہوں مگر مصیبت یہ ہے کہ جوئی ہم اس جہان میں جائیں گے، جس کا وزن کوئی نہیں ہے جو anti matter کی حیثیت رکھتا ہے، جوئی یہ وجود اس وجود میں جائے گا تو دونوں جہان اڑ جائیں گے..... اگر آپ غور کیجیے تو موت آپکا اس وجود سے نجات دیتی ہے، وہ اصل میں آپکو دوبارہ anti protons میں convert کرتی ہے اور یہ زندگی، یہ مادی وجود کی زندگی جو ہے، اس

پر جب ہم اگلا حکم لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہی وجود مادی، مرنی و جود ہو گیا ہے۔
حضراتِ محترم! میں وہ حدیث آپ کو سنارہا تھا، یہ ضحائیات آگئی۔ حضور اکرم ﷺ
نے فرمایا کہ دجال کے پاس ایک شخص آئے گا، اُس سے کہے گا کہ کیا تو میرا بھائی زندہ کر سکتا ہے۔
دجال کہے گا کہ ہاں کر سکتا ہوں اور پھر وہ اُس کیلئے اُسکا بھائی زندہ کرے گا۔ تو اصحابِ رسول
ﷺ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ وہی شخص ہوگا جو مر گیا تھا فرمایا: ”نہیں، اُس کی
مثال ہوگا۔“ رسول اللہ ﷺ ماڈرن genetic language میں گفتگو کر کے نہیں گئے۔

But he mentioned one of the greatest and probability in
genetic engineering that man one day will be able to
create an exact replica of human self. gene اسی ایک سے دوسرا
انسان پیدا ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی (D.N.A) deoxyriboneuclic acid,
double helix ہیں۔ یہ ویسے ہی ڈبل ہیاور یہ کوشش کی جارہی ہے کہ اگر ایک آدمی مر گیا
تو اسی کے gene کو exactly دوبارہ relive کیا جاسکتا ہے۔ The only
problem is the psychological self کہ اگر ہم نے فطرت و شہادت، تقد و کاٹھ،
انداز، چال و حال میں ایک دوسرا انسان پیدا کر بھی لیا تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ شخص وہی ہوگا۔۔۔۔۔ اب
دیکھئے ایک مصریہ چیز پیدا کر رہا ہے اور دوسرا اُس کے ساتھ والا علم جو ہے وہ دوسری
probability show کر رہا ہے جس کو ہم psychology کہتے ہیں۔ تو نفسیات والے
اپنے memory locks دریافت کر چکے ہیں کہ اگر ایک شخص کا brain بالکل wash کر
کے اس میں جو information اُس آدمی کی ہے، وہ بھری جائے اور اُس کے human
mind جو کہ total computerized system ہے اگر اُس کی پیڑ کو پہلے سے خیالات
سے خالی کر کے اس میں مکمل طور پر نئی information بھری جائیں تو وہ آدمی اُس کے لہجے
میں بھی بات کرے گا اور اسی انداز میں بھی بات کرے گا یعنی آپ ایک Extra replica of
a human being create کر لیں گے اور حضور اکرم ﷺ کی یہ حدیث مطلق ہے کہ
وہ آدمی وہ نہیں ہوگا بلکہ اُس کی مثال ہوگا۔

نہ صرف یہاں بلکہ قرآن وحدیث سے ہمیں ایک پورے عصر سے آگاہی ملتی ہے۔
I wish کہ جب آپ عصرِ دجال کو پڑھیں، جو احادیث کے بہت سے صفحات پر نکھر اہوا ہے تو

یقیناً آپ اس زمانے میں آگے ہونے والے ہر واقعہ سے باخبر ہو جائیں مگر انفسوس کی بات یہ ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا المیہ جو اس وقت religion کے ساتھ وارد ہے وہ خوف ہے۔ یہ خوف وہ ہے کہ اگر ہم سوچیں، اگر ہم غور کریں تو ہم پر کسی ملک پر فکر کا کوئی فتویٰ نہ عائد ہو جائے، ہم سرزمین کفر میں نہ travel کر جائیں اور ایک سادہ سا مسلمان یہ سوچنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ perhaps اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ زمانہ اتنا متقدم، مہذب، اتنا ترقی یافتہ ہے اور ہمیں force کیا جا رہا ہے ایک decadent state of mind میں رہنے کیلئے، ایک پست فکری میں مسلسل رہنے کیلئے۔۔۔۔۔

بہت سے سکول اعمال کی نوعیت پر مذہب کو استوار کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ خدا نخواستہ میں کسی عمل کو ناقابل عمل قرار نہیں دے رہا۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھوڑ کر آدمی آگے بڑھ سکے۔ تمام چیزیں ساتھ چلتی ہیں، اسٹھی چلتی ہیں۔ علم و حکمت، عمل، سیرت، اخلاق نیت یہ سب ملکر آگے چلتے ہیں۔ اسی لئے حضراتِ محترم! میں نے آپ کو last time یہ کہا تھا کہ خالی عمل آپکو جنت میں نہیں لے کر جائے گا اور یہ حضرت ابو ہریرہؓ کی اور حضرت انس بن مالکؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عمل سے کسی شخص پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں اللہ کی رحمت اسے جنت میں لے جائیگی۔ پوچھا گیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ بھی۔۔۔۔۔ فرمایا: ”ہاں! میں بھی اللہ کی رحمت عی کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔“ تو حضراتِ محترم! لازم یہ تھا کہ وہ اللہ، وہ رسول ﷺ جو تمام مرہبِ نبیہ اور انسانیہ کو علم پر استوار رکھتے ہیں، اگر آپ اسی مذہب سے علم نکال دیں گے، تحقیق و جستجو نکال دیں گے، اجتہاد نکال دیں گے، خیال کی کاوش نکال دیں گے، تو آپ اس پورے زمانے میں، عصرِ دجال میں اک متروک اور ایسے قدیمی عنصر کی طرح رہ جائیں گے جن پر سوائے fundamentalism کے کوئی لفظ عائد نہیں ہوتا۔

حضراتِ محترم! پروردگار عالم نے تمام درجاتِ انسان کو علم پر مرتب کیا ہے اور ایک بڑی خوبصورت آیت میں واضح طور پر بیان کیا ہے۔

”نُزِفْعُ ذُرِّجَتٍ مِّنْ نَّشَأٍ وَفَوْقُ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ“ (یوسف 76:12)

(ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور تمام علم والوں کا وہ پر ایک علم والا ہے۔)

حضراتِ محترم! ابھی کل کی بات ہے ایک صاحب نے ایک question کیا اور میں وہ

question آپ کے سامنے اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مجذوب، دیوانہ یا وہنگندہ جو براہِ مینہ ہیں، شریعت کے عمل سے خالی، جن کی تلقین اور ہدایت کا chapter بالکل خالی ہے۔ کیا وہ لوگ ہمارے لئے respectable ہیں یا وہ لوگ respectable ہیں جو خدا اور رسول ﷺ کے توسط سے ہمیں نیت اور اعمال کا علم اور تلقین ہدایت کرتے ہیں۔

حضراتِ محترمہ! توجہ کیجئے کہ ایک وہ شخص ہے جو عوش میں بھی ہے اور شریعت سے عاری ہے اور تصوف کو claim کرنا ہے اور جو لوگ ان سے صوفی مانتے ہیں، میں بیان کیلئے بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا اور رسول ﷺ کو اپنے سسٹم کے علاوہ اپنی راہِ ہدایت کے علاوہ، اپنے اصحاب رسول ﷺ کے سسٹم کے علاوہ اگر وہ، سسٹم preferable ہوتا تو پھر خدا پر نفاق کا حکم آ جاتا کہ ایک طرف تو خدا، رسول ﷺ کے ذریعے ایک طرف کتاب و قرآن و اعمال کے قلعے کیلئے وہ ہمیں ایک ہدایت بتا رہا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی رحمت ان لوگوں پر کر رہا ہے، اپنی ہدایت ان لوگوں پر نچھاور کر رہا ہے جن کو ان سے کوئی نسبت نہیں تو لگتا تو پھر ایسے ہی ہے کہ کہنے کو تو خدا یہ احکام دے رہا ہے مگر follow کرنے کو ان لوگوں کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ impossible بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایسی کوئی بات نہیں کی جاسکتی۔ خدا کے نزدیک محترم اور معزز و عی طریقہ ہے۔ وہ اصحابِ تصوف ہوں یا اصحابِ عقل و خرد ہوں یا اصحابِ عمل ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے پورے طرائق کو ساتھ لیکر چلتے ہوں۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ“ (البقرہ 2: 208)

(اے ایمان والو! داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔)

جزوی طور پر صرف خیال و دانش میں مسلمان ہونا matter نہیں کرنا۔ اعمال خیال کے تابع ہیں۔ جب آپ خیال میں ایمان رکھتے ہیں تو لازماً ذہن جس کیفیت سے possessed ہے، وہی کیفیت عمل میں بھی لائے گا۔ اگر آپ خدا کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اگر اللہ کے حصول کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے اعمال بھی اس ارادے کے مطابق ہونگے۔ ایسا ہر عی نہیں سکتا کہ طبعاً، ذہناً اور اخلاقاً ایک شخص مسلمان ہو اور اعمالِ مسلمانی سے گریز کرے کیونکہ عمل ایک ہانوی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کی توجہ کا out come ہے آپ کے motor nerves کے نتیجے

جب تک آپ کا کیوڑ جیکی priority پر مطلق decision نہیں دیتا، جب تک مسلمان خدا کو ترجیح اول قرار نہیں دیتا، وہ کبھی بھی مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہو سکتا..... خواہ وہ کلمہ پڑھے، خواہ نماز پڑھے کیونکہ پروردگار نے اعمال سے جواب طلب نہیں کیا، پروردگار نے آپ کے اسی ذہن سے، اسی عقل و شعور سے جواب طلب کیا ہے جس کی وجہ سے اور جس کے وجود کی وجہ سے اس نے تمام زمین و آسمان کی تخلیقات پر آپ کو فوقیت اور ترجیح دی ہے۔ وہ اہمیت عقل و شعور جو اس نے آپ کو بخشی ہے، اسی سے وہ جواب لے گا۔ وہ دنیا میں آپ سے بالکل مواخذہ نہیں کرے گا مگر جب آپ قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلا question جو اللہ آپ سے کرے گا وہ اسی دینی رسائی کا ہوگا کہ ”مَنْ دُيِّنَ لَكَ“ آپ، وقت گزارائے، مسائل میں، قہش میں، تنہائی میں، اخلاص میں، محبت میں یا خیال خدا میں..... کس خیال سے آئے ہو۔ نہ نماز کا سوال پہلا ہوگا، نہ اعمال کا ہوگا، پہلا سوال خلاص عقل و شعور پر ہوگا، ذہن پر ہوگا: ”مَنْ دُيِّنَ لَكَ“ تم نے کس چیز کو خدا جانا.....؟ تم نے کس چیز کو خدا سمجھا.....؟ کس خیال نے تمہیں possess کیا؟ کس خیال نے تمہیں زندگی دی؟ کس خیال سے تم موت تک پہنچے؟ حضرات محترم! May God bless us with this one main idea being musalman ہم اللہ کو اپنی ترجیح اول سمجھیں اور رسول اللہ ﷺ کی محبت سے اس ترجیح کے چراغ کو روشن کریں اور خدا وحد کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں جو پروردگار نے مسلمانوں کیلئے لکھا اور رکھا کہ تم سستی نہ کرو میری یاد میں، وَلَا تَهِنُوا اور خواہو تم اقوام عالم کا غم نہ کرو، انگلی رقیوں پر چلتے نہ رہو، اُن سے مرعوب نہ ہو جاؤ، ہر دوسرے بندے کو دیکھ کر اپنے لئے ذلت و لعنت و اذیارت و دھوڑ و بلک اپنے اندر سے اپنے اللہ کیلئے توکل اور محبت پیدا کرو..... اُن کو بھی اللہ نے اس لئے دیا کہ اُن کو اس دُنیا کے باہر اس نے کچھ بھی نہیں دینا تھا۔ تمہیں اس لئے دیا کہ اس دُنیا میں بھی اور اس دُنیا میں بھی پہنچیں کتنی galaxies کی خلافت اس نے تمہارے سپرد کرنی ہے تو اس چھوٹی سی زندگی کا سوراہی طویل عمری کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ساٹھ ستر سال اتنے زیادہ نہیں کہ ہم لاکھوں، کروڑوں billions of years کا اس سے سورا کر لیں اور ہمیں امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز کہ with full confidence in God اور ایک پورے عقل و فکر اور روشنی کے ساتھ ہم اللہ کے اس قول تک ضرور پہنچیں گے وَلَا تَهِنُوا کہ سستی نہ کرنا وَلَا تَسْزَنُوا اور غم نہ کرنا۔ یقین رکھو کہ تم ہی غالب ہو گے اگر اعلیٰ ایمان میں سے ہو گے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

سوال: تیسرے پارے میں آیت شروع ہوتی ہے بِسْمِكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اللہ تعالیٰ نے اس میں بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت کا حکم دیا ہے یا یہ فرمایا ہے کہ میں نے انبیاء کے درجے عطا کئے ہیں۔ یہ قائل کی اجازت نہیں دیتے بلکہ جب اسی آیت کے نزول کے بعد رسول اکرام ﷺ نے فرمایا کہ جب یونس بن مثنیٰ کا ذکر ہو رہا تھا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی یونس بن مثنیٰ پر فضیلت نہ دو۔۔۔۔۔ اسی طرح فرمایا کہ مجھے عیسیٰ پر فضیلت مت دو تو اصل بات یہ ہے کہ یہ قائل کی اجازت نہیں دیتا، یہ تعظیم کی اجازت دیتا ہے۔

قائل میں اور درجہ تاخیر گننے میں تاخیر ہے کہ کس وقت کس تخفیر نے غلطی کی تو جب یہ کہا جائے کہ حضرت یونس بن مثنیٰ نے غلطی کی ہے تو حضور اکرام ﷺ نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس پر مجھے فضیلت مت دو۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو شاید اس سے بڑی غلطی کرتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے باب میں فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ موسیٰ نے بخلت کی۔۔۔۔۔ میں ہوتا تو شاید میں بھی مہربان نہ کر پاتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طرفہ تخفیر عالی ہے۔۔۔۔۔ سرکار رسالت مآب کی بزرگی اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ ان titles کے مالک ہیں جو title اور کسی کے نہیں ہیں۔ مقام محمود پر وہ متمکن ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں ایک عی مقام ہے، مقام ولیہ۔۔۔۔۔ میرے لئے دعا کرو۔۔۔۔۔ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے عی اس مقام پر متمکن فرمائے گا۔ آپ ﷺ مقام ولیہ والے ہیں اور حدیث یہ واضح کرتی ہے کہ قیامت کے دن صرف اور صرف واحد مقام شفاعت حضور ﷺ کے نصیب میں آئے گا اور تمام تخفیر اپنی معمولی اجتہادی کوتاہیوں کی وجہ سے خدا کے حضور جانے سے کچھ شرمندگی محسوس کریں گے اور اس مقام شفاعت پر صرف اور صرف رسول اللہ ﷺ ہی متمکن ہو گئے۔

یہ عالی ظرفی تخفیر ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی اپنے تخفیر کے اسوہ پر چلتے ہوئے عالی ظرف عی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ تقیہیں تخفیر اس کا شکار ہوں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس برادری کے خلاف کم از کم کسی بھی قسم کے تعصبات کم و بیش نہ رکھیں اور ہم تمام محترم تخفیروں کی محبت کے شائق ہوں، اسی لئے وہ آیت قرآن کریم اگر کسی کو شہرہ ہو تو ضرور پڑھ لیں۔

”سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ“ (الحصفت 37: 181, 180)

سوال: اسلام میں اولی الامر کون ہوگا؟ اس کا تعین کون کرے گا اور سب کیلئے کیسے قابل قبول ہوگا؟

جواب: حضرات محترم! بات یہ ہے کہ اولی الامر کے معنوں میں بہت فساد ہوا اور امت اس مسئلے میں بہت انتشار کا شکار ہو گئی مگر آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ جب کسی زمانے میں..... اس میں صرف دو بڑے طبقات میں اپنے آپ کو محدود رکھوں گا..... جب بھی کوئی بڑا مسئلہ امت کو پیش آیا تو ”اولی الامر منکم“ کا بڑا آسانی سے تعین ہو گیا۔ جب انگریز کی حکومت متعلقہ قائم تھی۔ تو سوڈان میں محمد بن عبداللہ نے علم جہاد بلند کیا، یہ کمرشی تھے۔ اُس زمانے میں افغانستان میں ایک بہت بڑے عالم اثنا عشری تھے، آپ سب ان کا نام جانتے ہیں: سید جمال الدین افغانی..... اب سید جمال الدین افغانی کے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک متفقہ enemy کے خلاف جدوجہد کر سکتے تو سید جمال الدین افغانی نے ایک خط لکھا محمد ابن عبداللہ کو اور اُس میں اُن سے درخواست کی کہ آپ مہدی کا لقب اختیار کر لیں تو مہدی سوڈان نے جواب میں لکھا کہ آپ کمال کے آدمی ہو کہ ایک تو آپ اثنا عشری ہو، مجاہد زمانہ کے مقام پر ہو اور کہتے ہو کہ میں مہدی کا لقب اختیار کروں، تم کو پتہ ہے اچھی طرح کہ میں مہدی نہیں ہوں تو آپ مجھ سے کیسے کہہ رہے ہو کہ میں مہدی کا لقب اختیار کروں۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ میں مہدی نہیں ہو سکتا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں مہدی نہیں ہوں تو پھر مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ title اختیار کرو۔ سید جمال الدین افغانی نے اُسے جواب دیا کہ اے میرے عبداللہ میں تو تم پر بڑی نوازش کر رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی طرف سے اتنا اچھا title اختیار کرنے کو اکسار رہا ہوں۔ خدا کی قسم اگر انگریز کو نکالنے کیلئے سنا بھی جانا پڑے تو میں اُس کیلئے بھی تیار ہوں۔

جب بھی کوئی مسئلہ آیا۔ جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آیا اور دونوں طرف سے، بڑے طبقات خیال سے صحیح العقیدہ مسلمان اٹھے، جن لوگوں کو یہ خیال تھا کہ ہم نے کسی مسئلے کا متفق علیہ حل ڈھونڈا ہے تو بخیر ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ اُس نیت کی وجہ سے ہوا کہ اگر کوئی شخص خدا کیلئے sincere ہے..... ان دونوں حضرات کی top reality صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ اور قرآن تھا۔

میں آپ سے عرض کروں کہ مجھوں کی تفصیل میں انسان جدا ہو سکتے ہیں۔ ذرا آپ اپنی زندگیوں میں غور کرو کہ آپ کو اپنا بھائی اچھا نہیں لگتا، دوست اچھا لگتا ہے۔ بھائیوں کو یہ ملکہ ہے کہ دوست اچھے لگتے ہیں، بھائی اچھے نہیں لگتے۔ حضرات محترم! تفصیل پر تو میں کسی کا گریبان نوچنے کا نہیں کہ آپ کو یہ اچھا کیوں نہیں لگتا اور یہ کیوں کم اچھا لگتا ہے مگر جب بھی priority

ذکر ہوگا تو نسبتِ مسلمہ میں کوئی بھی اختلاف ”اولی الامر منکم“ پر نہیں ہوگا۔ مگر یہاں ایک جملہ قابلِ غور ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں جو religion کا علم لیکر اٹھتی ہیں، وہ ایک جملہ ضرور quote کرتے ہیں اور وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ ”فَرِيقٌ مِنْهُمْ“ کہ تم میں سے ایک فریق وہ ہے جو ہمیشہ حق و راستی و عدل کی روایت پر قائم رہے گا۔ حضراتِ محترم! وہ ”فَرِيقٌ مِنْهُمْ“ کو لا کر پڑھتے ہیں۔ یہ غور نہیں کرتے کہ ”مَنْهُمْ“ سے مراد ”تم میں سے“ ہے۔ اور اگر آپ لوگ کسی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے تو ”فَرِيقٌ مِنْهُمْ“ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر ایک مذہبی جماعت اٹھتی ہے اور یہ claim کرتی ہے کہ ہم وہ فریق ہیں تو اوصوفہ چاہیے کہ آپ بھی اس سے کہیں کہ وہ آپ میں سے ہیں مگر جب جماعت امت اس فریق کو یہ کہتی ہے کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں تو وہ ”فَرِيقٌ مِنْهُمْ“ کی اصل تک نہیں جاتے۔ ”فَرِيقٌ مِنْهُمْ“ وہی ہوگا، جس پر امت اجتماع کرے گی، جس پر اجتماع مت اتفاق کرے گا، خواہ وہ قاتلِ اعظم ہو، خواہ وہ علامہ اقبال ہو۔۔۔۔۔۔ وہ بندہ نہیں ہو سکتا جو ایک odd religious attitudes جماعت یا organization بنا کر بیٹھا ہوا ہے اس لئے کہ اس پر اللہ کا دوسرا قانون لاگو ہے کہ ”يَوْمَ الْمَلِئِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ“ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرق کیا یعنی اس کا بہتر ماس کا بدتر، اسکا اچھا، اسکا برا۔۔۔۔۔۔ یہ آیت دین کے اندر لاگو ہے، دین کے باہر لاگو نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے اپنے دین میں فرق کر لیا۔ ”وَكُنْتُمْ بِشِعْأِكُمْ مِنْهُمْ حِزْبًا“ (الانعام 159:6) اور گروہ بن گئے۔ اے دشمنِ توان میں سے نہیں ہے جو گروہ بن گئے اور انہوں نے اپنے اپنے گروہ کو علامت سے علیحدہ کر لیا، posture سے علیحدہ کر لیا، طریقے سے علیحدہ کر لیا۔ اے دشمنِ اٹو ان میں سے نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ، استغفر اللہ میں تو کم از کم کسی ایسے گروہ میں جانے کیلئے تیار نہیں، جن میں رسول اللہ ﷺ کی شرکت ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ کونسا اسلام صحیح ہے تو براہی سادہ طریقہ ہے۔

یہ امت ایک دریا کی طرح چلی۔۔۔۔۔۔ اس کی روانی سیلاب کی طرح تھی۔ پھر چھوٹی چھوٹی نہریں علیحدہ ہوتی گئیں۔ مگر نہروں کے علیحدہ ہونے سے امت کو فرق نہیں پڑا۔ اب بھی اگر آپ غور کریں تو اس مسلحہ وہی جاتی جاتی ہے جو bulk میں ہے۔ وہی کڑوہ ہے، وہی بے نماز ہیں، وہی بے عمل ہیں وہی اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہیں، وہی گنہگار ہیں اور آپ نے وہ حدِ حدیث تو سنی ہوگی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جب ایک صحابی نے کہا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے تو

غضب سے حضور ﷺ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا: ”خدا کی قسم اگر تم ایسا کرو گے تو پروردگار تمہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے گا، پھر ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے اور اللہ ان کی توبہ قبول کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کرے گا۔“ حضرات متحترم میرے نزدیک کوئی اور امت نہیں ہے، وہی امت ہے جو bulk میں اس وقت موجود ہے، وہ جو one billion مسلمان ہیں۔۔۔۔۔۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ مزاج کی وجہ سے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی علیٰ تشخص جدا ہو سکتے ہیں مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا برا چاہے گا۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو دوسرے مسلمان سے خارج کرے گا۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ سب مسلحہ سے چھوٹے چھوٹے گروہ علیحدہ ہو کر کبھی امت نہیں بنے اور اسی لئے اسلام گروہا متقاق و افتراق کے خلاف ہے۔ تو جناب والا! ’اولی الامر منکم‘ تو وہی ہو گا جسے امت مسلمہ in total قبول کرے گی۔۔۔۔۔

حضرات متحترم ہو سکتا ہے کہ یہ سوال مہدی تک پہنچ جائے گا آخر مہدی کونسا ہو گا؟ کس کیلئے قابل قبول ہو گا؟ اگر ایران میں پیدا ہوا تو اسکو پاکستانی نہیں مانیں گے پاکستان کے مہدی کو سعودی عرب نہیں مانے گا اور سعودی عرب کے مہدی کو لیبیا والا نہیں مانے گا تو لامحالہ مہدی کیلئے total acceptance ضروری ہے تو یہ کہاں سے ہو گا؟ کون ہو گا؟ حضرات متحترم یہ میرا ذاتی نظریہ ہے، اس کو آپ اسلامی نظریہ نہ سمجھئے گا۔ یہ ذاتی نظریہ ہے اور اس پر اعتراض و تنقید کا آپ حق رکھتے ہیں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ مہدی ایک total war کے بعد بچے بچے مسلمانوں پر وار ہو گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب total disaster آئے گی، بہت بڑی جنگ تو اس میں بیشتر ممالک جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ If you are looking for a third or fourth world war تو اس میں ایک total annihilation کے بعد بہت تھوڑے لوگ بچ جائیں گے۔ ان تھوڑے لوگوں میں سے تھوڑے مسلمان بھی ہوں گے۔ انکو بالکل بھی شہ نہیں ہو گا کہ مہدی کون ہو گا، قطعاً کوئی شہ نہیں ہو گا۔ میری تو یہ رائے ہے کہ اس وقت اولی الامر کو پچانا مناسب سے آسان ہو گا۔۔۔۔۔

سوال: عورت کی نصف گواہی مرد کے مقابلے میں مقرر کرنے کی کیا حکمت ہے؟ کیا یہ حق ہوا کی جی سے غیر مساویانہ سلوک نہیں ہے؟

جواب: حضرات متحترم! بات یہ ہے کہ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ عورت کی گواہی پوری

سمجھ لیں مگر سمجھتا آپ کو پڑے گا، مجھے نہیں..... حضرات! عورت کی اور کوئی چیز پوری ہے کہ اس کی کوئی پوری گئی جاتی؟؟؟ اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو مساویانہ طرز عمل ہے یہ آپ ٹول عورت کے 05. عنصر پر لگا رہے ہیں۔ وہ عورت جو اس وقت perhaps آپ کو مغربی یورپ میں نظر آ رہی ہے وہ عورت جو میڈیکل سائنسز acquire کر رہی ہے، انجینئرنگ میں ہے law میں ہے آپ دھرمت جائے، اپنے ملک میں عیسیٰ عورت کا جائزہ لے لیجے، جس کو آپ مساویانہ حقوق کا مالک سمجھتے ہیں۔

مساوی اور غیر مساوی میں تقسیم کرنے کی بجائے ایک بہت intelligent عورت نے مجھ پہ ایک بڑا خوفناک وار کیا۔ perhaps you are ready to argue with me تو اس نے مجھ سے کہا: پروفیسر صاحب آپ کے نزدیک مرد بہتر ہے یا عورت بہتر ہے؟ کون بڑا ہے؟ کون بدتر ہے؟ تو مجھے قرآن کی وہ آیت آتی تھی۔ ”وَلِلرَّجَالِ جِالٍ عَلَیْہِمْ فِی الدِّیْنِ“ کہ ہم نے مرد کو عورت پہ درجہ دیا مگر مجھے پتہ تھا کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے argue کرنا ہے اس لئے میں نے اس کو کھوڑا سا different جواب دیا تو میں نے ان سے کہا کہ قانون محترم! میرا خیال یہ ہے کہ اگر مرد عورت کے بارے میں وہ کرے جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے عورت کے بارے میں اور اگر عورت مرد کے ساتھ وہ سلوک رکھے جو اللہ نے اسے حکم دیا ہے مرد کے بارے میں، تو کوئی جھگڑا کبھی پیدا نہیں ہوتا، نہ یہ clash آتا ہے کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، نہ تشخص کی جنگ آتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں مرد عورت کے بارے میں وہ نہیں کر رہا جو اللہ نے اسے کہا ہے اور عورت مرد کے حقوق میں وہ نہیں کر رہی جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اگر کسی عورت کو آپ یہ حدیث سنادیں کہ پروردگار کی یہ حدیث ہے کہ جس عورت کو مرد بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو تمام رات ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنی عورتیں اس حدیث کو مانیں گی؟؟؟

حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پلکیں منڈانے والی اور بال لگوانے والی مردود ہیں۔ حضرات! محترم ماڈرن زمانہ ہے، آپ سمجھا سکتے ہو تو سمجھا لو..... مگر یہ حدیث ہے کہ پلکیں منڈانے والی اور بال لگوانے والی مردود ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری صحابی نے کہا: عبداللہ بن مسعود سنا ہے تم ہمیں مردود ہونے کا فتویٰ دیتے ہو۔ تو کہاں یہ قرآن میں لکھا ہے.....

آپ دیکھتے ہو گئے کہ ابھی بھی کوئی بات خلاف مرضی ہو جائے تو عورت سب سے پہلے بھی جملہ بولتی ہے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے یعنی رسول اللہ ﷺ کے افعال کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فوراً پوچھتی ہیں کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا: ہاں یہ قرآن میں لکھا ہے اور قرآن میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو چیز دیں اُسے لے لو اور جس چیز کے چھوڑنے کا حکم دیں اُسے چھوڑ دو۔۔۔۔۔ تو حضرات مہترم! نصف گواہی کی اصل وجہ عورت کا constitutional self basically اُس کا locale اُس کی حدود، اُس کی sentimental conditions اُس کی psychology اُس کے possessive attitudes اُس کی denial اُس کی acceptance ہے۔

اگر آپ نے تھوڑا سا کسی عورت کا مطالعہ کیا ہو، تو سب سے نمایاں بات جو آپ کو گھروں میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے جو رسول اللہ ﷺ نے بتائی کہ اگر ساری عمر بھی ایک عورت کے ساتھ آپ شفقت کا رویہ رکھیں تو ایک ذرا سی بات پر وہ کہتی ہے کہ تم نے ساری عمر مجھے دلیل و رسوا رکھا۔ میرا خیال ہے اسکا تجربہ تو ہر گھر میں ہے تو حضرات مہترم قرآن یہ کہتا ہے کہ اتنی جلدی ایک total decision اور پوری زندگی کے decision کو رد کر دینے والی، ساری عمر کی مرد کی شفقتوں کو ignore کر دینے والی، ایک لوجہ ذات میں سنگل گواہی کے قابل نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی جذبے میں جس میں وہ گواہی اثبات میں دے رہی ہے اس گواہی میں اگلے دن وہ انکار کر دے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اُس کی sympathetic conditions ایسی ہیں کہ کسی بھی sentiment کے تحت آکر، ایک بچے کے معاملے میں، ایک بھائی کے معاملے میں، ایک بزرگ کے معاملے میں، ایک سہیلی کے معاملے میں وہ justice کو ترک کر سکتی ہے۔ Because of her possessive instinct and sentimental conditions اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بھول نہ جائے تو بھول جانے کا مقصد یہ ہے کہ deliberately بھول نہ جائے۔ جانتے بوجھتے ہوئے نہ بھول جائے۔

میں آپ کو اپنی زندگی سے اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں and this is very interesting incident in my life. My sister was a professor in philosophy. She is double M.A. ہو تو My elder sister who was double M.A. تو مجھے کھڑی یہ کہہ رہی تھی کہ

اس کھڑکی سے ذرا سوگھ کر دیکھیے کہ خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا: ”نہیں مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی“ تو مجھے کہنے لگی: ”آ رہی ہے۔“ امی آپ دیکھیں۔ تو My mother was very simple lady, God bless her in grave, she just smelled کہ ہاں آ رہی ہے۔۔۔۔۔ تو یہ ہے ایک مرد کی گواہی۔۔۔۔۔ آپ یقین جانیے کہ میں بڑا حیران ہوا۔۔۔۔۔ مجھے ایک مرد نکالنا پڑا اور میں نے اپنے کزن کو بلایا، میں نے کہا یا رسول اللہ تو کسی، میں پاگل ہوں یا یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا: ”بھائی جان کوئی نہیں آ رہی۔“ تو اصل بات یہ ہے کہ Psychologically they are very possessive and they can change in any mood or intention...

تم نے کیوں اچھی High scientific education حاصل کی ہیں۔ If you believe the same which a women in the streets believe. تو میں آپ کو کس لحاظ سے پڑھا لکھا سمجھوں گا۔ مگر بعض cases میں ایک عورت کی گواہی قائل ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب مرد عادل گواہ سپیانہ ہو مگر آجکل مردوں کی گواہی عورتوں سے بھی بدتر ہے۔ آج کے زمانے کے بات میں نہیں کرنا کیونکہ زمانہ اب مرد اور عورت کی تفریق چھوڑ گیا ہے۔ سچی بات آپکے بتاؤں۔۔۔۔۔ جس چیز کیلئے مرد بتا تھا، اب وہ مردوں میں نہیں ہے، اچھے decisions نہیں ہیں، استحکام نہیں ہے، بدل نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ مرد فیصلے صبر سے کرتا ہے۔۔۔۔۔ اب مردوں میں فیصلہ اور صبر ختم ہو گیا ہے۔ اس لئے اب Genetically speaking species علیحدہ ہیں مگر اعضائے مردانہ لگ جانے سے کوئی مرد نہیں ہوتا اور اعضائے نسوانی سے کوئی عورت نہیں بنتی۔ معاف مردانہ دیکھا اور ہیں، معاف تو زمانہ دیکھا اور ہیں۔

میں ہزاروں مردوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عورتوں کی guidance کے بغیر حرکت ہی نہیں کر سکتے۔ معاف کیجئے گا میں ان کی گھریلو زندگیوں میں تلخی نہیں پیدا کرنا چاہتا مگر میرا یہ حق ہے پوچھنے کا کہ Have you given up the right of being a man. کیونکہ دونوں طرف Have you accepted the women as a man. by-sexuals ہیں۔ عورت بھی by-sexual ہے مرد بھی by-sexual کسی وقت بھی transference ہو سکتی ہے۔ اس لئے آج کے زمانے میں۔۔۔۔۔ یہ میں نہیں کہتا لیکن جتنی بات

ہے کہ جس نے اس میں مرد کا یہ concept اور عورت کا یہ concept تھا۔ If he is a male, certainly he has a stronger memory, stronger decision, stronger sense of justice. Still the women is the same possessive psychotic کہ وہ depressions, hallucination دیکھتی ہے۔

سوال: ایک قوم علم نجوم میں بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ جب جبریلؑ نے اس قوم کے آدمیوں سے پوچھا کہ بتاؤ جبریلؑ اس وقت کہاں ہو گئے تو اس نے اپنا حساب لگانے کے بعد کہا کہ جبریلؑ آسمانوں پر نہیں۔ یا تم ہو یا میں اور اس قوم کو بتا دیا گیا۔ آگے دو سو تیس سو سالوں میں خود ہی نکالے گئے ہیں کہ اس قوم کو بتا دیا گیا اور دوسرا کہ کیا وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے تھے؟ کیا اللہ کو یہ تھا کہ وہ میرے راز جان جائیں گے یا ان کے پاس زیادہ علم آگیا تھا۔

جواب: حضراتِ محترم! یہ واقعہ اسرائیلیات میں سے ہے جس کی کوئی تصدیق نہیں ہے مگر یہ قوم جس کو بتا دیا گیا یہ باطل و نیا کی تہذیب تھی Assyrian and Babylonian کی تہذیب تھی۔ ان میں حضرت اورلین بن شیث بن نوحؑ نے جنم لیا۔ حضور گرامی مرتبت سے جب علم نجوم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ نے یہ علم اپنے ایک پیغمبر کو دیا تھا پھر جس کی لکیریں ان کی طرح ہو جائیں، وہ ٹھیک ہے اور پھر جوان سے غیر مناسب رکھیں گے، وہ محض دھوکہ دہی ہے۔ حضرت اورلین کو یہ علم عطا کیا گیا تھا۔ حضرت اورلین نے یہ علم اپنی قوم کو بھی سکھایا۔ باطل اور

نیوٹن اسی کی وجہ سے ترقی ہوئی۔ This is astrology not astronomy...

وہ astrology میں اچھی زیادہ ترقی کر چکے تھے کہ Solar eclipses اور Lunar eclipses کی صحیح تاریخیں تک جانتے تھے۔ یہ Hanging gardens of Babylon والی نسل ہے اور یہ بے انتہا ترقی یافتہ ہو گئے تھے۔ انہیں میں ہاروت و ماروت کو بتا دیا گیا۔ جب یہ علمی طور پر اتنے ترقی یافتہ تھے تو ان کے faith میں rift آنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے بھی دیوتاؤں کی پرستش شروع کر دی۔ ہاروت و ماروت کا وقت تھا اور یہ لوگ بحر میں بہت آگے تھے اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ“ (البقرہ 2: 102)

(اور جو بتا دیا دوسرے دونوں پر شیخ باطل میں جن کے نام ہاروت و ماروت تھے۔)

یعنی ہم نے باطل پر ہاروت و ماروت کو اس لئے نہیں آنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کو سحر سکھائیں بلکہ اس سے پہلے خداوند کریم کہتے ہیں:

”وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيْطٰنَ كَفَرُوْا يَعْلَمُوْنَ النَّاسُ الْمَيْسَرُ“ (البقرہ 102:2)

(سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیاطین کافر تھے اور لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔)

اس کے بعد پھر پروردگار کہتا ہے کہ میں نے ہاروت و ماروت کو سحر سکھانے کے لئے نہیں بھیجا تھا۔ میں نے ہاروت و ماروت کو ان لوگوں کی آزمائش کے لئے بھیجا تھا کہ دیکھتا یہ ہوں کہ یہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں یا تقویٰ سے سحر پر متوجہ ہوتے ہیں۔ جب ہاروت و ماروت اس قوم میں آئے تو ان کو سحر کا علم تھا۔ وہ صرف ایک بات ہر آدمی کو کہتے تھے۔

”وَمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ اٰمِدٍ حَتّٰی يَقُوْلَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ“ (البقرہ 102:2)

(اور نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو زری آزمائش ہیں، ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔)

کہ اگر تم ہم سے سحر سیکھو گے تو کفر کا ارتکاب کرو گے مگر ان لوگوں نے بلکہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ اس وقت کے ساروں نے، اس وقت کی قوم نے، سحر کو قبول کیا اور خدا نے واحد پر یقین کو چھوڑ دیا۔

”فَيَعْلَمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يَفْقِرُوْنَ بِهٖ نِيْنُ الْغُرَّةِ وَ زُ وِجِه (البقرہ 102:2)

اور وہ لوگوں کو سکھاتے کیا تھے.....؟؟؟ جو آجکل جاری ہے..... آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلوں میں، جگہ جگہ گلی کو چے، وہ کام..... جو قوم باطل میں تھا، وہی کام جو ہاروت و ماروت سکھاتے تھے بالکل ویسے ہی، وہی کام ہر گلی کو چے میں جاری ہے کہ میں بیوی میں فرق کیسے ڈالنا ہے۔ تعویذ..... حب، تعویذ، بغض، بیوی کا بھوکنا ہے۔ روٹیر کو قبضے میں لانا ہے۔ بڑا تعویذ، چھوٹا تعویذ بڑے بڑے عامل جہاں بیٹھے ہوئے ہیں..... یہ تمام اسی سحر کی کارگزاری ہے۔

سحر خیال پر مبنی ہے۔ اس کی مختصر ترین definition یہ ہے: Recurrent aggression of thoughts کہ ایک ہی خیال بار بار انسانی ذہن کو گرفت میں لے لیتا ہے اور اس گرفت کی وجہ سے اس کا vision بھی بدل جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں سحر میں ہوتی ہیں۔ ایک تو خیال کسی مخصوص گرفت میں آ جاتا ہے اور اس کا اثر vision پر چلا جاتا ہے۔ psychology میں سے psychosis اور neurosis کا نام دیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں سے کہنیت سحر کا نام دیا گیا تھا اور پروردگار یہ کہتا ہے کہ سحر بذات خود کچھ اثر نہیں رکھتا۔

”وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ“

(اور وہ سیکھتے ہیں ایسی چیز جو ضرر ساں بہان کے لئے اور نہیں نفع پہنچا سکتی۔)

یعنی تم وہ چیز کیوں سیکھتے ہو جس کا ضرر ہے فائدہ نہیں ہے۔ یہ قوم عروسااری میں اپنی آگے بڑھ گئی کہ انھوں نے تمام معنولات کو ستاروں کے ساتھ وابستہ کیا۔ یہ علم میں ترقی یافتہ ہونے کے باوجود پستی و علم کو بڑھ گئے۔ آج بھی اگر ایک آدمی علم سیکھنا چاہے تو astronomy کی بجائے astrology کو چلا جائے گا تو ایک قسم کی جہالت کا شکار ہو جائے گا۔

باقی رہا پروردگار کا علم تو اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی ہے۔ اگر تمام سمندر میں ایک شخص انگلی ڈبوئے تو جو اس کی انگلی پر پانی لگتا ہے، ہماری مثال اللہ کے علم کے سامنے اور پوری دنیا کے علم کی مثال اللہ کے علم کے سامنے اس قطرہ و آب کی سی ہے جو انگشت پر ایک پورے دنیا میں ڈبوئے سے لگ جاتا ہے۔ Nobody has ever crossed the knowledge of God, nobody ever can think of God.

پروردگار کا حکم ہے:

”هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (الحجید 3:57)

سوال: آپ نے in the begining of Islam ایک دوگرہوں کا ذکر کیا ہے۔ جس میں سے ایک معتزلہ ہے، مرجعہ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن آپ نے ہندوازم، بدھ ازم، عیسائیت اور یہودیت کی بات نہیں کی کہ ان سے بھی اسلام کو خطرہ ہے۔ آپ نے کہا کہ تشخص کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تھوڑا سا اختلاف تو ہو سکتا ہے ہر حال امت ایک جسد واحد ہے۔ میں ذاتی طور پر feel کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو امتصار ہے جو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس امتصار کی وجہ سے ہمارے لئے دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں کے علماء آپس میں لڑتے ہیں ہم کس کو بتائیں گے کہ ہم کس کے پیچھے جائیں۔

جواب: جناب محترم! میں آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ موضوع بہت بڑا تھا مگر میرا خیال یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے قابل ادیان کے موضوع کو چھوٹا کر اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ literally speaking ہمارا کسی مذہب سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کچھ مذہب کے لوگ out of prejudices ہمیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا ہمارے بارے میں کم تعلیم ہیں تو اس میں ان کے ابلاغ کی کمی ہے۔ which is not our fault ایک پادری نے medievel

ages میں مسلمانوں کے بارے میں ایک جملہ اپنی کتاب میں لکھا کہ Muslims worship a god whose name is mohet آپ انہیں دیکھیں کہ وہ ایک تو proper نام گرامی محمد ﷺ بھی نہیں جانتا تھا اور دوسرا "نکا یہ concept کہ مسلمان ایک دیوتا کی پرستش کرتے ہیں۔ جبکہ نام ہیث ہے۔

میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ Christians سے، Judaism سے as for as we have got nothing to act against سے Buddhism میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک تسلسلہ ادیان ہے، نہ ہم حضرت موسیٰ کے خلاف ہیں، نہ وہی موسیٰ کے نہ حضرت عیسیٰ کے نہ عیسیٰ کے ..... The accomplishment is ----- our religion اب آپ دیکھیں کہ جس شخص نے ایک آخری کتاب جو دین پر لکھی ہے، وہ ہندی خوبصورت کتاب ہے، اس کتاب کا نام History of God ہے اور History of religion کا مصنف جو History of religion لکھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بتا دے کہ خدا کی بات کتنا ہے، چونکہ میں اسلی حریف کو point out کر رہا تھا جس کو پورے کپٹلس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نے دجال کا نام دیا تو History of God کا مصنف اپنے آخری chapter کے آخری جملوں میں کہتا ہے کہ The God has to be a democrat. He has to accept all these faults which exist in human beings for example lesbianism, homosexuality etc.

وہ یہاں نہ کرے گا تو عمر حاضر کا انسان خدا کو باہر نکال پھینکے گا him They don't need him اصل بات یہ ہے کہ اب Christianity میں واپس جانے کا کوئی concept نہیں ہے۔ اسی طرح Judaism اپنی اصلی origin self کو نہیں پلٹ سکتا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ thematic sense میں original sense وہ exist ہی نہیں کرتے آج تک کسی یہودی کی زبان سے Judaism کی بناء پر آپ اسلام پر حملہ نہیں دیکھیں گے۔ یا کوئی Christian ایسا نہیں کر سکتا۔ I do not agree with Dr. Ahmed۔ Even the Dedat وہ خواہ مخواہ بائبل اور قرآن کی آیات کو متقابل کرتے رہتے ہیں۔ It is not۔ Even the Christian scholars خود ہی کہہ رہے ہیں۔ Pope said even in یہ بائبل صحیح نہیں ہے تو اس کو میں کیا کہوں گا کہ وہ غلط ہے۔

the comparative studies جیسے قرآن، بائبل اور سائنس کے مصنف نے اغلاط
بائبل پر پورا ایک chapter لکھا ہے اور وہ قرآن کو justify قرار دیتا ہے اور بائبل کو غلط قرار
دیتا ہے۔

ہمارا یہ job نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ تمام دین ایک تسلسل
ہے۔ اگر کسی نے دین کو ابھام کا شکار کیا یا اسکو غلط رخ دیا تو It is their fault not
ours. Only acceptable message of God is the Quran.
تو آجکل کا فتنہ شاید قابلِ ایمان نہیں مگر قابلِ خیالات ضرور ہے اور سب سے بڑا
powerful خیال جو میرے نزدیک آج کی دنیا میں exist کرتا ہے۔ وہ scientific
attitudes ہیں، وہ scientific pragmatism ہے، وہ دورِ حاضر کی ایجادات اور
انسان کی وہ خود پسندی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبالؒ نے بڑے ہی خوبصورت سخن شعر
کہے تھے:

دھوڑنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا
اپنی حکمت کے خم و بیچ میں الجھا لیا
آج تک فیصلہ فتح و ضرر کر نہ سکا

اگر کم از کم وہ انسان فتنہ ضرر کا فیصلہ نہیں کر سکا تو میں اور آپ تو کر سکتے ہیں۔

سوال: واقعہ کربلا میں لوگوں کی اکثریت حضرت امام حسینؑ کے ساتھ نہیں تھی بلکہ دوسری طرف
تھی۔ کیا یہ حضرت امام حسینؑ کی توجہ نہیں تھی کہ اولی الامر کے ہوتے ہوئے لوگوں نے یزید کا
ساتھ دیا تو پھر اولی الامر کون تھا؟؟؟

جواب: جی نہیں! کربلا میں اکثریت دوسری طرف نہیں تھی۔ Infact a few paid
soldiers can not be a majority بلکہ حضرت حظلہؓ کو حضرت ابوبکرؓ ملے گئے تو
پوچھا: ”حظلہ! کیا حال ہے؟“ تو کہا کہ حظلہ مناقب ہو گیا۔ ابوبکر نے کہا: ”سبحان اللہ! حظلہ

کیا بات کہہ رہے ہو تم، تم تو صحابی و رسول ﷺ ہو۔“ کہا: ”جب میں رسول اللہ ﷺ کے پاس ہوتا ہوں، ہمارے دل و دماغ اتنے صاف ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں روزِ خُ اور رحمت سے ڈراتے ہیں اور ہمارے دل خدا کے ساتھ کتنے مشغول ہوتے ہیں۔ پھر ہم اُن سے جدا ہوتے ہیں، ہم دنیا میں، بیوی بچوں میں مال و اسباب میں ڈوب جاتے ہیں تو ہمیں خدا کا خیال نہیں رہتا۔ بخدا حنظلہ نفاق میں چلا گیا ہے۔“ تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ حنظلہ میرا بھی یہی حال ہے۔ آؤ رسول اللہ ﷺ کے پاس چلیں۔ وہ دونوں ملکر رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے اور حضور ﷺ نے پوچھا کہ حنظلہ کیا حال ہے۔ فرمایا: ”حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔“ حضرت ابو بکرؓ نے کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ! میرا بھی کوئی ایسا ہی حال ہے۔ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو ہم سب سے زیادہ خدا و رسول میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب آپ سے دور ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔“ تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”ابو بکر! ایک سانس دنیا کے ساتھ۔۔۔ ایک اللہ کے ساتھ۔۔۔۔۔

سب سے بڑی حدیث حضرت معاذ بن جبلؓ کی ہے۔ ”کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہم لوگ محفوظ تھے۔ اب رسول اللہ ﷺ چلے گئے ہیں تو اصحاب رسول ﷺ کو سب سے زیادہ ڈر نفاق سے ہے۔ دل کے تقسیم ہونے سے ہے۔“ تو حضرت محترم! یہ اولی الامر سنگم میں حضرت حسینؓ کی کہیں تو چین نہیں ہوئی، ایک mastoden power ایک بکتر بند قوت نے ایک معصوم نیت کو شہید کر دیا۔ میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بجائے اس کے دیکھنا تو یہ ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ اولی الامر کس طرح ٹھہرتا ہے؟ کس بات پر ٹھہرتا ہے؟ تو حسینؓ کا کیا بھی کمال ہے کہ وہ شہید ہو گئے؟؟؟ کیا اس سے پہلے دنیا و کائنات پر ہیروز نہیں گزرے۔۔۔؟؟؟ کیا Horasho o f Greece نہیں تھا جس نے چودہ دن تک صرف ایک چھوٹے سے محاذ پر پوری آرمی کو روک رکھا۔ وہ لڑکر مر گیا مگر اُس نے پورے پارٹا کو بچا لیا، کیا آپ کے خیال میں Hanibal شہید نہیں ہوا، جو زندگی بھر روما کی طاقت کے خلاف لڑتا رہا اور اپنے آپ کو اُس نے مظلومیت کے حوالے سے بھی اُن کے حوالے نہیں کیا اور زہر بھانک لیا۔

کیا دنیا میں ہیروز نہیں گزرے؟؟؟ آخر حسینؓ کی کوئی حیثیت ہوگی!!! کوئی بات ہو گی!!! کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر Horasho کا بیٹا اُس کے ساتھ ہوتا، اُس کی بیوی اُس کے ساتھ ہوتی یا اگر Hanibal کی اولاد کو سامنے رکھ کر وہ قتل کرتے تو وہ ایسا ہی حوصلہ دکھاتا؟؟؟ پروردگار نے ایک حکم رکھا تھا:

”وَلْيَكُونُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ“ (البقرہ 2: 156)
 بلاشبہ ہم انسان کو آزمائش کے خوف سے، بھوک سے، مال و دولت کے نقصان سے اور ان کے
 پھلوں کو چھین لیں گے۔

”وَيُبَشِّرُ الْمُصَابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ“ (البقرہ 2: 156)
 جناب والا! یہ امتحان عظیمہ اترتے ہیں۔۔۔۔۔ ایک آدمی مال ہی کا نقصان نہیں برداشت کر
 سکتا، ایک بیٹے کا نہیں کرنا، ایک ماں باپ کا نہیں کر سکتا، ایک ذرا سے خوف پر جان دیتا ہے اور پھر
 ان کی location بہت بڑی ہوتی ہے۔ ساری زندگی میں ”بشیر“ تھوڑا تھوڑا۔۔۔۔۔ مگر اس شخص کو
 دیکھئے جس پر دس دنوں میں سارے عذاب اکٹھے گزر گئے۔ وہ ”اولی الامر“ نہیں ہوگا تو پھر کون ہو
 گا؟ مگر یہ بھی تو غور کیجئے کہ ان سارے عذابوں میں ایک کو اس کے جوہر کے ذرے کا بھی نہیں ہلا۔
 آپ نے اس کی تقریر سنی۔۔۔۔۔؟ وہ دیوانہ نہیں نظر آتا۔ وہ مجنون نہیں ہے۔ وہ ثابت و
 سالم ہے۔ اس کے لہجے میں وحی حقوت ہے جو پہلے تھی۔ اتنے بڑے آلام و مصائب سے گزر کر،
 جس کے بیٹے کو اس کی بانہوں میں چھینا جاتا ہے، جس کی عورتوں کی صحت خطرے میں ہے، جس
 کے بھائی، بچے اس کی نظر کے سامنے مر رہے ہیں۔ آپ نے پورے اس عرصے میں حسرتی کے
 ذہن پر کوئی اثر دیکھا۔۔۔۔۔؟؟؟ آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا مطمئن ہے۔۔۔۔۔ وہ کتنا سین تان کر کھڑا ہے
 اور جب وہ مر رہا ہے تو پوری امت کو priority دیتا رہا ہے۔۔۔۔۔ غم کی نماز خوف قضا نہیں کرنا
 چاہتا۔ ادا کر کے نکلتا چاہتا ہے، وہ یہ تو نہیں جانتا کہ دشمن کتنا ہے۔ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔۔۔۔۔
 اس سے بڑا ”اولی الامر“ کون ہوگا جو اپنی موت کے وقت بھی اپنی top priority کو
 maintain کر رہا ہو؟ آپ کے لئے lesson چھوڑ رہا ہے۔۔۔۔۔

اب حضرات محترم! اگر میں اس کا معتقد ہوں، اگر آپ اس کے معتقد ہیں تو اولی الامر
 سے ہم نے سیکھا کیا؟ کیا ہم نے وہ priority اٹھالی جو انہوں نے پیش کی؟ کیا وہ مرتے وقت
 اور کچھ نہیں کر سکتا تھا؟؟؟ وہ دو چار کافروں کو بھی جہنم رسید کر سکتا تھا۔ مگر اس نے تو اپنے آخری
 وقت میں غم کو خالی نہیں جانے دیا۔ صلوٰۃ خوف پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ یہ بتا رہا تھا کہ مجھ
 پر کسی چیز کا اثر نہیں ہے۔ میں اپنے اللہ کے ساتھ ہوں اور اسی کی priority maintain کر
 رہا ہوں۔ حضرت والا! اولی الامر میں ایسی تو صفت ہونی چاہیے۔ کوئی اپنی top priority کی
 adjustability بھی تو قائم ہو۔ ہم تو ایسی کو مانیں گے۔۔۔۔۔

سوال: حضرت امام حسینؑ کے بعد لوگوں نے جیسے امام زین العابدینؑ اور اہل بیت کے ساتھ اس وقت حسن سلوک نہ کیا اس کی کیا وجہ تھی.....؟

جواب: نہیں صاحب! یہ اس وقت بھی نہیں ہوا میں آپ کو بتا ہوں..... کہ حضرت امام زین العابدینؑ حج کر رہے تھے۔ اُس دوران ہشام ابن عبدالملک بھی حج کے لئے آیا ہوا تھا۔ اُس کو دھکے بہت پڑ رہے تھے۔ وہ کھڑا دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان ایسا ہے کہ جدھر آگے بڑھتا ہے، لوگ چھٹ جاتے ہیں اور اس کو رستہ دیتے ہیں تو اُس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ امام زین العابدینؑ ہیں تو اُس نے بڑی حسرت سے کہا: ”حکومت تو یہ کرتے ہیں۔ ہم جبر و استبداد سے عکس ہیں۔ حکومت تو ان کی ہے۔“ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل ان کے ساتھ نہیں تھے البتہ عمرو بن سعد کورے کی گورزی کالا لٹا تھا۔ یہ عمرو بن سعد آپ کو پتہ ہے کہ کس کا بیٹا ہے؟؟؟ سعد بن ابی وقاصؓ کا..... آپ کو پتہ ہے کہ سعد بن ابی وقاصؓ کون ہے؟ یہ خالی رشتہ دار نہیں، یہ اسلام کے سب سے پہلے مجاہد ہیں۔ ان کے لئے رسول اللہ ﷺ نے زکریاؑ آگے رکھا اور ان کیلئے چکی مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سعد! ماراں کافروں کو..... میرے ماں باپ تجھ پہ قربان.....!!! یہ وہ تھے..... اب دیکھئے ایسی بلندی، ایسی پستی!!!

priority کافروں کے ہاں۔ وہ اللہ کو برا مانتے تھے اور وہ ”رے“ کی گورزی کو برا سمجھتے تھے۔

سوال: ہم بحیثیت مسلمان تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور قرآن پاک سے پہلے مازل ہوئیں پر یقین رکھتے ہیں اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہودیت اور عیسائیت عی کی continuation ہے۔ اب سوال ایک تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کا خود اللہ نے ذمہ لیا ہے اور اُس کے کسی کلمے کو وہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتا تو اس سے پہلے جو کتابیں ان تریں اور ہمیں یہ بھی ہدایت ہوئی کہ ہم ان پر ایمان رکھیں گے۔ تو ہم کیسے یقین رکھتے ہیں کہ وہ تبدیل ہوں گی اور اسی پر دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح یہودیت پر جو کتاب ان تری تھی زبور اور اُس کے بعد عیسائیت پر ان تری بائبل یا انجیل۔ ابھی ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ تمام پرانی کتابوں کو لٹکر چلتی ہے کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ continuation ہے۔ وہ اپنے پہلے تمام دشمنوں کو مانتے ہیں تو وہ عہد نامہ قدیم کو عہد نامہ جدید کے ساتھ لٹکر چلتے ہیں تو جب ہم ان کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ہم پہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات تبدیل نہیں کرتا تو کیوں نہیں ہم ان تمام کتابوں کو بھی

اپنے ساتھ لیکر چلے ہم صرف قرآن ہی کو کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟
جواب: کیا آپ نے قرآن شریف پڑھا.....؟ اگر پڑھا ہو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن حکیم میں تمام کتابوں کے صحیح علم کو جس جہت سے بیان کیا گیا ہے۔ ten commandments جو تورات میں دی گئیں، اب وہ تورات میں اصلی صورت میں نہیں ملیں گی۔ مگر قرآن حکیم میں وہ اصلی صورت میں ملیں گی۔

”وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ“

(اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔)

”وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا“

(اور ماں باپ پر احسان کرو۔)

”وَالَّذِي لِلْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ“

(اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال کرو۔)

”وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا“

(اور لوگوں سے اخلاق کی بات کرو۔)

”وَالْيَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ“ (البقرہ 83:2)

(اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو۔)

اسی طرح جو شریعت حضرت عیسیٰ لائے، وہی شریعت continue کر رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے نیت اور عمل پر احتجاج record کیا کیونکہ فلسطینی یہودی جو بہت بڑے بڑے عالم تھے مگر وہ سارے کے سارے custom collector تھے اور اپنے اندر تمام گناہ رکھتے ہوئے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے جیسے آج کل ہمارے بہت سے علماء کا حال ہے۔

حضرت عیسیٰ نے نیاات کے علم کا فروغ دیا۔ اسی شریعت کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس میں intentions کی ammendments کیں جب سب سے پہلے ایک یہودی عورت Marry Madgallien کو سنگسار کیا جا رہا تھا تو حضرت عیسیٰ وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اس عورت کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خورزا نہ کیا ہو، یہ سن کر سب لوگ بھاگ گئے۔ وہ سب لوگ بھاگ کیوں گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کی reputation اس وقت یہ تھی:

”وَأَنبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ“ (العمران 49:3)

(میں بتا سکتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا کھاتے ہو۔ اور کیا چھپاتے ہو۔)

اب لوگوں کو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ یہ بتا سکتے ہیں۔ اس لئے یہ سارے بھاگ گئے۔

اسی طرح انہوں نے یہ قانون دیا کہ ہمسائے کی بیوی کو زری نظر سے دیکھنا سنگسار کے قابل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تو کل پر انہوں نے یوحنا کو جب درس دیا۔ جب یوحنا چل رہے تھے۔۔۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ تو انہوں نے پوچھا: ”یوحنا تیری پوٹی میں کیا ہے؟“ فرمایا: ”نبی اللہ دور ویاں ہیں۔“ فرمایا: ”کس لئے؟“ کہا: ”نبی اللہ! ایک آج کیلئے اور ایک کل کیلئے“ تو فرمایا: ”اے یوحنا! تم نے تو کل میں ہمیں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا۔ کبھی کسی پرندے کے گھر میں بھی دو وقت کی روٹی دیکھی ہے؟“ تو تمام تر ایک بڑی extremity کو پوری کی پوری انجیل جا رہی ہے۔ وہی قانون جو آج سارے christians میں موجود ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو اسے دوسرا پیش کر دو۔ اگر آپ اس قانون کی اصل پر غور کریں تو اصل وہی ہے کہ تم ظاہر و باہر و عبودیت میں پھرتے ہو۔ تم جو عبادات پر بڑا نکلیے کرتے ہو۔ اگر اس کے پیچھے تمہاری human intentions نہیں ہیں تو تم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔

قرآن حکیم بھی اسی عیسوی intention کو لیکر اور اسی شریعت موسوی کو لیکر ایک توازن قائم کرتا ہے اور نیت اور عمل دونوں کی کجائیت کی تلقین کرتا ہے، اسی لئے امام بخاری نے جب حدیث بخاری مرتب کی تو اسی اصول کے پیش نظر باب الایمان کی پہلی حدیث quote کی، وہ یہ تھی کہ:

”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ (حلیث)

قرآن نغمہ سلیمان بھی quote کرتا ہے، واقعات داؤری بھی quote کرتا ہے، اس کے علاوہ حکیم لقمان بھی quote کرتا ہے اور ان تمام مشہوروں کو بھی quote کرتا ہے جن سے اس وقت کی Arabian سوسائٹی آشنا تھی مگر جن کتابوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا۔ ان کتابوں پر ہم تصدیق کا لفظ نہیں رکھ سکتے۔ پروردگار نے خود کہا کہ مجھے ان لوگوں سے دو گلے ہیں، ایک گلہ یہ ہے کہ ان کے علماء بھی اپنے امراء کو خوش کرنے کیلئے کتابوں میں تحریف کر رہے ہیں چہ اُس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ رطلہ کی جگہ دھتہ.....

اب پروردگار یہ کہتا ہے کہ اب یہ کتابیں میری طرف سے بحیثیت authority quote نہیں ہوتیں کیونکہ اگر آپ آدمی کتاب چٹائی کے طور پر quote کریں گے تو جو باقی آدمی ہے جن

میں خرابی ہے، قصہ ہے یا کی بیشی ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی quote کر جائے گا اور جب آپ وہ پڑھیں گے اور یہ پڑھیں گے تو دونوں کو لا کر چائی جو ہے وہ چھپ جائے گی۔ اسی لئے اللہ نے کہا: الحرام دیا ان کو جو اس وقت بھی موجود تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں کہ:

”ثُمَّ يُخَرِّفُونَ مِنْ مَّيْعِدٍ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ“ (البقرہ 75:2)

کہ عقل رکھنے کے باوجود تم نے میری کتابوں میں تحریف کی۔ اب میں اس کو تم پر نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس کو مسلمانوں پر بھی نہیں چھوڑوں گا:

”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِظُونَ“ (الحجر 9:15)

(ہم نے اس ذکر کا زل کیا ہے، اب اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔)

اب دیکھئے اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کے مرتب شدہ دو مصاحف تھے۔ ایک Othman Empire کے پاس رہا۔ ایک Topkapi Museum Turkey میں محفوظ ہے۔ دوسرا تاشقند میں Russia کے پاس ہے۔ تو پروردگار نے ایک گواہ بنا رکھا، ایک کانفرکا۔۔۔۔۔

آج کے زمانے میں بھی اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ قرآن کا لفظ، ایک فقرہ، ایک حرف بدل گیا ہے۔ اگر اس کو Topkapi کے نسخے پر اعتبار نہیں تو تاشقند کا نسخہ دیکھ لیں۔ یہ اس کی حفاظت کا طریقہ تھا۔ وجہ یہ تھی۔۔۔۔۔ عموماً آپ نے دیکھا ہو گا کہ اگر رسول آتے رہتے تو adjustment ہو کھتی تھی۔ ایک رسول کی بات دوسرا رسول آ کر کہہ سکتا تھا کہ یہاں غلطی ہو گئی۔ سچائی یہ ہے مگر چونکہ یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ پیغمبر انبیاء کو ختم کر نوا لا ہے۔ اب غیب کی خبر نہیں آئے گی۔ اب کسی پر جبرئیل نہیں آئے گا۔ اب وحی کا سلسلہ موقوف ہے اس لئے اب آپکو اشارات غیبیہ کی زبان نہیں ملے گی۔ میں اس لئے اس کتاب کو فائل کر رہا ہوں کہ بدلا یا دنگ میری تصدیق کے لئے یہ کتاب صحیح سلامت موجود ہے۔ اس میں کسی کو تاعی و غامی کا وجود نہ رہے اس لئے اس کی حفاظت میں خود کر رہا ہوں۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اس سے بجز کس کی بات صحیح ہے۔؟؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ پھر دوسری سے کوئی کتاب سلامت نہیں رہی، سوائے قرآن کے۔۔۔۔۔ کسی کا ٹیکسٹ و متن محفوظ نہیں سوائے قرآن کے۔۔۔۔۔ تفریق و تحریف سے کوئی محفوظ نہیں سوائے قرآن کے۔۔۔۔۔ اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو ان کا جذبہ ہماری حد سے بھی نیچے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

حضرت عیسیٰ نے کلام فرمایا تو حاریوں نے سنا: یوحنا نے سنا، مرقس نے، لوقا نے، برناباس نے سنا۔ سننے کے بعد انہوں نے اسے فوری carry نہیں کیا بلکہ ستر سال کے بعد سینٹ پال نے خطوط کے ذریعے ان سے letters منگوائے اور the seventy years after the versions of christ was related to them in letters. کے بارے میں، میں اپنی رائے نہیں دوں گا بلکہ میں بیٹھے کی رائے quote کروں گا جس نے بڑی سخت ناقص رائے دی ہے اور اس نے کہا کہ سینٹ پال ایک بد باطن اور بد بخت یہودی تھا جو christianity میں صرف اس لئے داخل ہوا کہ بائبل کی تحریف کر سکے۔ This is a christian word. God knows better..... ”وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْمُصَوَّبِ“ ہم تو کسی کے بزرگ کو بھی برا نہیں کہتے، یہ بھی عیسٰی اللہ کا حکم ہے۔ بزرگ تو چھوڑو..... ہم تو کسی کے بت کو بھی برا نہیں کہتے کہ پروردگار نے کہا کہ اگر کسی کے جوں کو برا کہو گے، کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے اصلی خدا کو برا کہیں گے..... اس لئے ہم ایسا نہیں کہتے۔ یہ رواداری اللہ ہی سکھا سکا ہے۔

سوال: آج عیسیٰ کا ہتھوڑے ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا۔ قرآن بھی میرے خیال میں حوالہ دیتا ہے۔ میرا علم ناقص ہو سکتا ہے۔ آپ اسکو correct کر سکتے ہیں کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حرام کا بچہ ہے، پیغام ملا کہ اس بچے سے پوچھ لو کہ وہ کون ہے۔ فرشتے کے ذریعے جیسے بھی وہ حکم وارد ہوا کہ یہ بچہ اللہ کا رسول ہے نئی ہے اور اسکو ہم نے کتاب بھی دی ہے۔ کیا میں یہاں تک ٹھیک ہوں کہ اسکو کتاب بھی دی ہے۔ اگر وہ کتاب خدا تعالیٰ اسکو دے رہا ہے تو کیا اس کی حفاظت وہ نہیں لے سکتا تھا۔ بچے کی حفاظت لے لی پہلے دن کی لیکن کتاب کی حفاظت وہ نہ لے سکا۔ وہ چھ سو سال کے بعد بدل گئی۔

جواب: ہم اللہ کی بات خود تو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اگر نبی اور کتاب تک کا اللہ نے ذکر کیا تو اللہ نے ہی کہا کہ ان لوگوں نے بعد میں اس کی تحریف میں ڈال دیا تو اسی جگہ تک ہم کو خبر ہے اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس بچے کو میں نے زبان دی، اس نے کلام کیا اور میں نے اسے کتاب دی تو اس میں یہ تو لازم نہیں آتا کہ خدا نے حفاظت کا وعدہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا۔ مگر اس نے نہیں کیا۔ قرآن کے مطابق، اللہ کے مطابق ان لوگوں نے اس کتاب کو بدل دیا اور وہ آج testified text ہے، جو اللہ نے کہا: اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں

کہ جب یہ انجیل مرتب ہو رہی تھی تو ایک سو تیس versions پاپل نے اکٹھے کئے۔ یہ ایک بہت بڑا problem تھا کہ christian world کو کوئی کتاب بحیثیت بائبل دی جائے تو ایک سو تیس versions کو بڑی سخت محنت کے بعد اکٹھا کیا گیا جو اس وقت آپ کو بائبل کی شکل میں نظر آتے ہیں اور اس میں سے بھی برنباس کی انجیل نکال دی گئی۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس برنباس کی انجیل کے بارے میں مسلمان خوش فہم تھا کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پیش گوئیاں ہیں اور christians نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان نے لکھی ہے کیونکہ اس میں ساری کی ساری پیشین گوئیاں رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ہیں لیکن برنباس کی انجیل آپ موجودہ انجیل میں نہیں پائیں گے حالانکہ برنباس وہ آخری حواری ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہے اور قیامت کے دن اور نزول عیسیٰ کے وقت برنباس ہی ان کے ساتھ ہوں گے۔ ان کو بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ اٹھایا گیا تھا۔

جب وہ ایک سو تیس versions اکٹھے کی گئیں اور بائبل بنائی گئی، جو اس وقت ہمارے پاس ہے اس وقت اگر آپ وہ تھوڑی سی کتاب پڑھ لیں تو ایک version میں بھی آپ کو بے پناہ major lacunas نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو ایک کتاب: ”قرآن، بائبل اور سائنس“ مل جائے تو اس کو ضرور پڑھیں جس میں مصنف نے بائبل کے موجودہ تضادات پر ایک پورا باب لکھا ہے۔ تحریف کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے۔ Hundreds of versions سے اگر آپ ایک کتاب اکٹھی کریں گے تو naturally it will not be true اس کے بعد جب آپ مرتب شدہ کتاب میں بھی غلطیاں نکالیں گے تو It will be doubly wrong تو خدا نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی نہیں کیا ہوا تھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں نہیں کیا ہوا تھا.....؟ اس لئے کہ پیغمبروں کے بعد پیغمبر آتے رہے اور اگر کسی جلی امت نے کوئی غلطی اور خرابی کی تھی تو دوسرا پیغمبر آ کر اس کی اصلاح کرتا تھا اور خدا کی طرف سے رہنمائی کے بعد وہ کتاب ٹھیک کر لیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد صرف رسول اللہ ﷺ نے آتا تھا اور ان کے بعد کسی کتاب نے نہیں آتا تھا۔ Now the finality was coming up. So God had to protect his versions of universe, life, God so the protection came up to the finality and not in the interim period, not on the

transition ویسے بھی transition کو فائل کرنا غلط ہوتا ہے۔

سوال: حضرت عثمان غنیؓ کا زمانہ تھا تو ان کو ان کے گھر میں یا نکل میں حضور کر دیا گیا تھا تو ان کے اوپر ایک یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے کچھ قرآن جلا دیے ہیں اور ایک رکھ لیا ہے تو علیؓ بھی موجود تھے۔ حسینؓ bodyguard بن کر کھڑے تھے، ایک تو وہ تضادات ہیں۔ یہ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ میں کینیڈا میں تھا تو کچھ missionaries میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ لوگوں کا قرآن ایک ہے مگر بہت سے ہیں میں نے کہا: وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ قادیانی بھی مسلمان ہیں۔ وہ اپنے آپکو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مر چکا ہے، وہ اب نہیں آئے گا۔ حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے: ترجمہ لوگ مختلف کر لیتے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ سنی یا دوسرے کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے۔ تو دوسرے مسلک کے لوگ قرآن سے زکوٰۃ کی percentage کچھ نکالتے ہیں دوسرے کچھ اور نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ آپ کی عربی تو ایک ہی لکھی ہوئی ہے لیکن اصل قرآن تو یہ ہے کہ اس میں سمجھ بوجھ پیدا کی جائے تو یہ چلتے پھرتے جو مسلمان ہیں۔ یہ قرآن کو غلط define کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کافی قرآن ہیں۔ ہماری بائبل میں بھی ایسا ہوا۔ اگر آپ ہماری بائبل کے اوپر جو criticize کر رہے ہیں، ہم آپ کے قرآن پر بھی criticize کر رہے ہیں۔ تو میں اس کو آگے سے جواب نہ دے سکا۔

جواب: میرا خیال ہے کہ آپ کی Study پوری نہیں تھی اس لئے آپ جواب نہ دے سکے۔ As for as Quranic version is کہ بارے میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ باقی یہ جو قادیانی کی بات کر رہے ہیں، پچھلے کوئی پانچ سات برس پہلے مولانا کٹر نیازی تھے، اس وقت کی وزارت مذہب میں تھے۔ اس وقت قرآن کے بارے میں شبہ ہوا کہ اس کی versions مختلف ہیں، تو پوری مسیح مسلمہ جو قرآن پر دھتھی تھی مختلف ممالک سے وجہاً قاعدہ منگوائے گئے اور مولانا اسے لیکر روس گئے کیونکہ حضرت عثمانؓ کے قرآن پر مرتے وقت ان کا خون گرا تھا تو کچھ ورق اس کے خون آلود ہیں، اسلئے زیادہ visible نہیں ہیں، تو وہاں شہد گئے، وہاں سے انہوں نے compare کیا اور واپس آ کے یہ اعلان کیا بلکہ تمام دنیا میں یہ اعلان ہوا کہ وہ version جو تمام مسیح مسلمہ پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن ہے جو شہد میں موجود ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے قرآن میں اپنے معافی نکالے تو ان کی کوشش کبھی کامیاب نہ ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ اگر دس یا بیس لاکھ یا زیادہ سے زیادہ ایک کروڑ بندہ بھی اگر one billion میں سے اپنی grouping کر لیں گے جیسا کہ ہر زمانے میں، ہر ملک میں کر لیتے ہیں، کوئی بھی کر سکا ہے۔ تو اس سے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ بن کر آئے تو وہ اندر میں نہیں آئے گا۔ ہم اسے امت میں اس لئے نہیں سمجھ سکتے کہ امت تو میں اور آپ ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں۔ بڑا ہوں یا اچھا ہوں۔ ایک دیا ہے، بہت بڑا دیا ہے، ہم اس سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ اگر اس میں ایک اچھی پھلی ہے تو بری پھلی بھی ہے۔ اگر مہا شیر ہے تو مٹی بھی ہے نیک ہے تو گنہگار بھی ہے۔ تو ہم تو ایک دوسرے کو accept کریں گے۔

اگر ایک نے اپنا شخص علیحدہ کر لیا ہے، ہیڈ کوارٹر علیحدہ کر لیا ہے، یہ سارے علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو وہ علیحدہ ہوتے رہیں۔ we have nothing to do with۔

انہی عاقبت ان کے ساتھ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں بنی اسرائیل کو جمع کروں گا اور پوچھوں گا اور حضرت عیسیٰ کو بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ تائید تم نے ان کو یہ خیالات پانے کو کہا تھا جو ان کے اندر موجود ہیں تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ پروردگار جب تک میں زندہ تھا، میں نے ان کو وہ بات بتائی جو تو نے مجھے بتائی تھی۔ جب میں مر گیا تو۔۔۔۔۔

”وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَوَظِّينَ“ (الانبیاء 89:21)

(تو ان سب کا وارث ہے۔)

میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کوئی بھی شریف آدمی سچے سچے مالائق آدمیوں کا وارث نہیں بننا۔ سوال: مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو accept کیا جاتا ہے تو جب عورت علیحدگی میں ملے پر بیٹھ کر اٹھیں اُن لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ کہتی ہے تو تب اس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے یا یہ گواہی اور ہے اور عدالت کی گواہی اور ہے۔۔۔۔۔

صاحب میرے خیال میں آپ اس چیز پر سوچتے ہیں کہ آخر اس بیماری کے ساتھ یہ المیہ کیوں واقعہ ہوا۔ اگر آپ فقہ اسلامیہ کا مطالعہ کریں تو گواہی کے درجات ہیں۔ کسی ایسی situation میں جہاں صرف ایک عورت گواہ ہے تو اس عورت کی گواہی مستلزم ہے For example اگر کسی عورت کے ساتھ بڑا بھلا ہوا اور وہ ایسی تھی اور گھر میں کوئی مرد گھس آیا

اور اس نے کوئی ایسی زیادتی یا زنا کا ارتکاب کیا اور اس عورت نے گواہی دی تو وہ عورت کی گواہی شرع میں مسلم ہے۔ وہ گواہی مکمل ہے۔ یہ situations پر منحصر ہے۔

میں آپ سے عرض کروں کہ ایسی situations میں کہ جہاں دو عادل مرد نہ ملتے ہوں، وہاں چار عورتوں کی گواہی طلب کی جائے گی۔ جہاں ایک عادل مرد ملتا ہو وہاں ساتھ دو عورتوں کی گواہی طلب کر کے گواہی کو مکمل کیا جائے گا۔ یہ مختلف ranks ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ جانتے ہیں کہ عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے مگر ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ یہ فقہی درجہ و شہادت ہے جو کسی بھی دنیاوی معاملات کے استعمال کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اب کیونکہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے اس لئے normally یہی concept کیا جاتا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔

سوال: آپ نے فرمایا کہ اسلام میں کبھی کوئی mass revolution نہیں آیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جو انقلاب آیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟

جواب: جی اس کو Revolution of idea تو کہہ سکتے ہیں۔ مگر The revolution of the change of government نہیں کہہ سکتے بلکہ حضور گرامی مرتبت نے جب کھارکہ کو جمع کیا تو ان سے ایک سوال پوچھا کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تو انہوں نے حضرت یوسفؑ کی مثال دی کہ جیسے یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔

”لَا تَضْرِبْ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ“ (یوسف 92:12)

(آج تم پر کوئی سختی نہیں۔)

کہ چلو جاؤ چھٹی کرو۔ آج تم پر کوئی جبر نہیں ہے۔ اس حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے سارے ملکی مسلمان ہو گئے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ revolution ان تمام individuals کے لئے ہے جنہوں نے ایک change of ideas کیا ہے، لیکن یہ وہ change نہیں ہے جس کو ہم revolution کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیاوی basis پر French revolution کو ہم بڑا revolution کہتے ہیں۔ Russian revolution بھی ایک mass revolution ہے۔ اس قسم کی mass movement عالم اسلام کے کسی ملک میں نہیں چلتی۔۔۔۔۔ جو کسی بادشاہ کے خلاف اس لئے چلی ہو کہ وہاں لوگ انصاف نہ پاتے ہوں

یا خوراک نہ پاتے ہوں، جیسے بھوک و تنگ میں الجھے ہوئے..... آپ کو یاد تو ہو گا کہ French revolution کے دوران جب لوگ بادشاہ کے محل کے نیچے پہنچے تو انہوں نے کہا: ”روٹی رو“ تو اوپر سے بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ بابا اگر ان کو روٹی نہیں ملتی تو یہ ایک کیوں نہیں کھاتے۔ میں اس قسم کے revolution کی بات کر رہا تھا۔ خیالاتی revolution تو اسلام میں بہت آئے، بڑے بڑے علمائے اسلام آئے، امام جعفر الاسلام احمد بن غزالی نے بہت بڑا revolution لایا۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ایسا revolution لائے کہ عالم اسلام کو دو سو سال تک برکت حاصل ہوئی۔

But that is again re-establishing the value of Islam. احراف سے نہیں بلکہ اثبات و اقرار سے۔

”كُلُّ يَرْجِعُ اِلَى اَصْلِهِ“

اصل کی طرف واپس لوٹنے کا انقلاب ضرور آتا رہا۔ اس سے جدائی کا نہیں۔

سوال: جب بھی کوئی زوج زمین پر اترتی ہے تو کہتے ہیں اُسکا رزق بھی مقرر کر دیا جاتا ہے اور موت کا وقت بھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر کتب میں پڑھا اور ہمارے علمائے کرام بھی یہ بتاتے ہیں کہ شبِ برات کی رات میں رزق میں تبدیلی آتی ہے، رزق میں کمی و بیشی کی جاتی ہے اور موت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کیا دینی کو اس سال فوت ہونا ہے کہ نہیں۔

جواب: آپ شبِ برات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ شبِ برات کا بڑا simple concept ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا آچکے concept clear کروں کہ There is a master plan with the God. اور master plan جو ہے اس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔

جیسے کوئی بھی انجینئر عمارت بلند کرنے سے پہلے ایک ماسٹر پلان تیار کرتا ہے۔ تو لوح محفوظ کہتے ہیں ماسٹر پلان کو..... جب اس کو سٹارٹ دیا گیا تو اللہ نے کہا: ”مَنْ فَيَكُونُ“..... ”مَنْ فَيَكُونُ“ سے دُنیا، آسمان، زمین بنی is a start اسی لئے آپ کا شاعر کہتا ہے کہ:۔ یہ کائنات ابھی نام تمام ہے سٹاپ کہ آ رہی ہے دامِ صدائے کن فیکون

صدائے کن فیکون..... ہو جا، ہو رہا ہے، ہو جا، ہو جا..... اس کے جو orders ہیں، وہ By

category نرتے ہیں۔ By temporal category نرتے ہیں۔ For example کہ جو لاکھ زمین بنانے پر مستمکن ہو گئے، انھیں ایک بلین years کی سکیم دے دی، پانچ بلین years کی سکیم دے دی کہ within five billion years you have to complete this scheme. اور اس میں یہ چیزیں رکھی ہیں تو وہ دن لگائے اللہ نے زمین بنانے میں اور وہ دن اس میں اشیائے ضرورت انسان رکھنے میں۔ اب اس کے کما کے خدا نے کہا کہ تمہارا ایک دن ہزار سال کے برابر ہے۔ اب زمین پر ہزار سال کی سکیم نرتی۔ اگر آپ اس طرف دیکھتے جائیں تو اوور کے لحاظ سے One thousand years is one complete year of human existence بعد نیچے والے لاکھ تھے پھر اس سے بھی lower سو سال کی سکیم نرتے لگی۔ شب برات وہ ہے جہاں ماسٹر پلان سے ایک سال کی سکیم نرتی ہے۔ بس جی سی بات ہے اس میں تغیر و تبدل کا خدا مجاز ہے۔ فتح کا اور ماسٹر پلان میں تبدیلی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

”مَا نَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ يُلَاحِظْ“ (بقرہ 2: 106)

(کہ جب ہم کسی سورت کو بدلنا چاہتے ہیں قرآن کی تو ہم اسی قسم کی سورت اس سے بہتر دیتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔)

اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ مقدر قائل ہے تو صحیح ہے۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ کیا خدا مقدر بدل سکتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اس لئے بعض لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ شب برات میں ہم عبادت کریں گے، عجز و انکسار کریں گے، حُجُبِ خداوند کا دم بھریں گے اور ہماری عبادت کی وجہ سے جو درخواست ہم حضور خداوند کے سامنے پیش کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقدر کی نئی اس سے بدل جائے، ہماری کنجیاں رو ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں مہربان ہے کریم ہے، کر سکتا ہے۔

سوال: ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ ماسٹر پلان prearchitect ہے۔ تو پھر what is the objective of the day of judgement

جواب: ماسٹر پلان جو ہے وہ انسان سے liberty of choice نہیں چھینتا۔ judgement کے دن میں آپ کا ماسٹر پلان سے انحراف record کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو مختصر ایک چھوٹی سی بات کہ دوں کہ تمام اختلاف جو انسان کو اپنی ذات یا معاشرے سے

ہے یا اپنی زندگی کی قدر سے ہے یہ صرف ایک وجہ سے ہوتا ہے کہ There is a scheme of life which you have in your mind and there is a scheme of life which God has for you in this life.

اب تسلیم و رضا سے اگر آپ دونوں کی سیکس for goodness of faith ایک ہو جائیں تو تمام زندگی اس و آشتی میں گزرے گی۔ اگر اللہ کی scheme of your life اور آپ کی scheme of your life میں اختلاف ہے تو پھر ان کا distance بڑھے گا، انجی بی جینی، اشتقاق anxiety اور depressions بڑھیں گے۔ یہ جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، یہ اصل میں protocol ہے جس پر تو کوئی change نہیں ہے۔ protocol of life میں تو کوئی change نہیں ہے مگر جو مقصد حیات ہے، اس میں آپ فری ہیں اور مقصد حیات اللہ نے صرف ایک قرار دیا ہے۔ زندگی کے معاملات میں فرض کیجئے آپ کو یہ اپنی ساری زندگی کے اسباب مجتمع کرنے پڑتے تو پھر آپ فری نہ رہتے اور آپ اللہ میں کو کہہ سکتے تھے کہ اے پروردگار میں تیرے بارے میں تیرا سوال حل نہیں کر سکا۔ I have no time left for you because you gave me no time.

میں بچوں کو پاتا کہ تجھے یاد رکھنا..... میں زندگی کمانا کہ تجھے یاد رکھنا..... تو آپ کے پاس بہت بڑا طاقتور excuse رہ جاتا ہے، اس لئے خدا نے یہ ذمہ اپنے اوپر لے لیا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ذمہ آپ کی پیدائش سے لیکر موت تک محیط ہے یعنی چند سال، چودہ سال تک آپ جس ماحول میں ملتے ہیں۔ آپ کو اس پر اختیار نہیں ہوتا۔ you never know۔ آپ کے parents کون ہونگے۔ you never know۔ آپ کے mother، father بھائی بہن کون ہونگے۔ you never know۔ آپ کی conditions of life کیا ہونگی۔ you never know۔ آپ کا آپ اچھے برے، میر، غریب کس گھر میں پیدا کئے جاؤ گے تو کم از کم اسی طرح موت کے وقت ہوتا ہے آپ کو اس بات سے agree کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اختیار جو claim کرتے ہیں یہ تھوڑے سے وقفے کے لئے بچ کی زندگی کے لئے کرتے ہیں۔ which is not true. It's a mistaken idea۔ جب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: ”اگر ہمارا ساری زندگی کا طریق کار صحیح ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں“ فرمایا: ”جب اللہ

نے تم سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو اسی کے مطابق تمہارا ارادہ اور خیال اور motivation strong کر دیتا ہے۔ باقی اگر آپ غور کریں تو صرف آپ کا ایک کام ہے دنیا پر۔۔۔۔۔
”إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا شَأْنُكُمْ وَإِنَّمَا كُفُورُكُمْ“ (دھر 3:76)
ہم نے عقل و شعور، معرفت صرف اس لئے بخشی کہ چاہو تو مانو چاہو تو ہمارا انکار کر دو۔
”وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ“

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخِلَ صَلَاقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صَلَاقٍ وَّ اجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

خواتین و حضرات! اربہ عالیہ مصوری اور تمام کمالات انسان جن کا نام رہتی دنیا تک زندہ ہے جو کسی بھی حسن جمالیات رکھنے والے انسان کے لئے ایک انتہائی مسرت اور انبساط کا باعث ہیں۔

مائی وینیز اور جوازنہ قدیم کے بہت بڑے مصور تھے انہوں نے بھی ایک بات تسلسل سے کہی کہ مصور اپنا باطن، اپنا خیال، اپنی روح اپنی تصویر میں نقش کرتا ہے اور اگر مصور نہ بھی رہے تو ہم اسکی تصویر سے اس کے خالق کی اندرونی، خارجی، ہر قسم کی حیثیت عقلی، جذبی اور قلبی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ Leonardo Da Vinci اپنے وقت کا genius نابزد عصر۔ مگر کتنی عجیب سی بات ہے کہ اسکا بنایا ہوا کوئی بل مشہور ہوا، نہ اسکا بنایا ہوا بارود کا ذخیرہ مشہور ہوا بلکہ وہ تاریخ ادب میں تاریخ انسانیت میں ”مونالیزا“ کی لازوال مسکراہٹ سے زندہ ہے۔

جب اس نے اپنے آرٹ پر گھٹو کی تو اس نے کہا کہ شاید میرا تمام ذہن، میری تمام
 ذہانت، میرا تمام کسبِ علم جو پہلے تھا شاید اسی لیے تھا کہ میں اس تخلیق تک پہنچوں، اس تصویر تک
 پہنچوں، میں مونا لیزا کے جسم تک پہنچوں۔۔۔۔۔ مائیکل انجلو طورنس۔۔۔۔۔ کا وہ مصوّر تھا کہ جسکے بارے
 میں ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کی روح کا کرب، اس کی اپنے مذہب کے ساتھ لازوال عقیدت
 اس وقت نکلی جب Pope Junior II نے اسے اپنے کیسا۔۔۔۔۔ کو سجانے کے لئے کہا۔ وہ کیسا
 اس میں بنی ہوئی، Frescoes، تخلیقِ آدم پر اسکی تصاویر۔۔۔۔۔ آج بھی مصوری جاننے والوں
 کے لئے فنِ جاننے والوں کے لئے ایک classic کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ہلینڈ کا ایک پرمرد، اداس، زندگی کی اداسیوں میں الجھا ہوا، اپنے مسائل میں الجھا
 روج کا الجھا ہوا انسان جسے Vangoh کہتے ہیں۔۔۔۔۔ اس کے بارے میں فادر کہتے ہیں
 کہ Vangoh نے اپنی زندگی کی تمام fears اور frustrations اپنی تصویروں میں

اجاگر کریں۔ Vangoh کی تصویروں کے رنگ اس کے ہر لمحہ و حیات کی عکاسی کرتے ہیں۔
تصویر مصور کا خیال ہے، تصویر مصور کی عکاسی کرتی ہے۔ صادقین کو دیکھ لیجے.....! اسکے ذہن کا
خوف ماسکیا دیت اسکے surrialistic pattern of art اس خوف کی ماس distressing
کی ماس تجرید کی علامت بن گئے ہیں جو پکا سو کے ہاں مختلف نقوش میں جاگر ہوئے۔
حضرات مہترم!

منا ہے عالم بالا میں کوئی کیا کر تھا
منا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے
جہاں تمام کائنات کے لوگ second degree of arts کی تخلیق کر رہے تھے۔ مائیکل
انجلو نے کہا کہ ہم خیال کو تصویر میں پیش کرتے ہیں۔ ہم اسے لیجے اسی طرح پیش نہیں کرتے مگر
ایک ایسی ہستی و مبارکہ بھی تھی کہ جو original خالق تھی:

”هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ“ (الحشر 24:59)

ایک ایسا مصور تھا، ایک ایسا خالق، ایک ایسا نظریہ و حسن، ایک ایسا خلاق عالم تھا کہ جس کی تعریف
و توصیف کے لئے بھی اسکے پیچھے ایک نظریہ تھا۔ تخلیقات کو شروع کرنے سے پہلے، مصوری کا آغاز
کرنے سے پہلے، تصاویر بنانے سے پہلے اس نے اپنے موقوف کو واضح کیا، اس نے اپنے خیال
کو اجاگر کیا اور کہا:

”كُنْتُ كُنْزًا مُنْفِيًا“

(میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔)

”مَا أَحْيَيْتُ“

(مجھے اپنی صفات سے انس ہوا)

میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میری پرستش کریں لوگ مجھ سے انس رکھیں:

”فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونِي“

(تو میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لئے پیدا کیا۔)

مصور نے، خالق نے، مالک نے تصاویر بنانے سے پہلے ایک intention واضح کر دیا کہ
میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو سب سے بڑا ہوں..... سب سے اعلیٰ ہوں..... جو سب سے شمس
ہوں..... سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں..... میں جو سب سے خوبصورت ہستی ہوں.....

مجھے چاہا جائے، پچھانا جائے، مجھے پسند کیا جائے، میری تعریف کی جائے میری تخلیقات کے حسن کو کوئی پرکھنے والا ہو، میں نے انسان کو اپنے تعارف کے لئے پیدا کیا۔ خواتین و حضرات یہاں رک کر ایک دوسری حدیثِ قدسی کو دیکھیں جس میں ایک لفظ کی تبدیلی ہے اور وہ یہ تھی:

”فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا ﷺ“

(پس میں نے محمد ﷺ پیدا کیا۔)

دراصل دونوں احادیثِ قدسی ایک ہی ہیں اس لیے کہ جہاں مخلوق عام کو پیدا کیا، جہاں ہر جانے والے کو پیدا کیا، جہاں سمجھنے والوں کو پیدا کیا، ان میں ترجیح کو مرتب کیا، ان میں تخلیقات کی ترجیحات کو مرتب کیا، جہاں یہ فیصلہ کیا کہ سب مجھے ایک جیسے ماننے والے، پچھاننے والے اور میری تعریف کرنے والے نہ ہو گئے اسی لئے اگر ایک حدیث میں کہا کہ میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لئے پیدا کیا، تو دوسری طرف اس سستی و مبارک کام لیا جس سے اس کی تعریف مکمل ہوتی ہے، جس سے اس کی تعریف ایک درجہ مکمل کو پہنچتی ہے۔ جس طرح وہ چاہتا تھا کہ مجھے پچھانا جائے، جس طرح وہ چاہتا تھا کہ مجھے سمجھا جائے، جس طرح اس واحد سستی و مبارک نے اس کی تعریف کی۔۔۔۔۔

قطع نظر کہ مصور نے اپنی بہترین تصویر کو بنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تصویر میں رنگ کیا بھرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تصویر میں اپنی سستی کو کیسے اجاگر کرنا ہے اس میں اپنے آپ کو کیسے نمایاں کرنا ہے۔ اپنی قدر و ستا عالیہ کو کیسے واضح کرنا ہے، جیسے بنو اسرائیل پر اسکا قہر۔۔۔۔۔ جیسے بادلوں سے گرج اور کڑک کی آواز۔۔۔۔۔ جیسے حسِ فطرت۔۔۔۔۔ جیسے سورج چاند کی روشنی۔۔۔۔۔ کیا اس سستی و مبارک کو جو بلا غ دیا، جو انداز دیا، جو زندگی کا طریقہ دیا، وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ کیا وہ طریقہ یہاں ہے جو ناقابلِ فہم ہو، ناقابلِ عمل ہو، ناقابلِ شناخت ہو، ناقابلِ تخلیق ہو یا کوئی ایسا انداز دیا جس پر وہ خود بھی قائم تھا۔ ایک ایسا انداز جو اس نے اپنی بہترین تصویر کو دیا۔ وہ خود ہی اپنی زبانِ مبارک سے اپنی طویل تر مخلوقات پر رائے دیتا چلا آ رہا تھا کہ میں نے آج تک یہ جو شوقِ سخن کی تھی، اپنے ”خالق“ اور ”باری“ ہونے کے توسط سے جو میں نے خیالات سوچے تھے، جن تجربات زندگی میں میں مصروف رہا تھا تو میں ابھی تک اپنے اس آرٹ کو مکمل نہیں کر پایا تھا، جی کہ میں اس سستی و مبارک تک آیا، اس محبوب کائنات تک آیا محمد ﷺ تک آیا اور پھر میں نے جو کچھ مخلوقِ عالم میں اپنی سستی سے اجاگر کرنا تھا، جو بیٹرن میں نے انہیں اپنی شناخت کا رستا تھا، جو انداز

فکر اور انداز زندگی میں نے انہیں دینا تھا، و محمد ﷺ کی صورت کاملہ میں میں نے مکمل کیا۔
 کیا محمد رسول اللہ ﷺ ایک ایسے شخص تھے کہ جو غیر معتدل تھے، کوئی ایسے شخص تھے
 جو معجزات کی دین چادر میں لپٹے ہوئے تھے؟ کوئی ایسے شخص تھے جو حیران کن تصورات کو آپ تک
 پہنچا رہے تھے؟ وہ کوئی ایسے شخص تھے جو آپ میں صرف حیرت پیدا کر رہے تھے، کتنی حیرت کی
 بات ہے کہ وہ شخص جس نے ایک لفظ تک کسی کتاب کا نہ پڑھا تھا، اسے معیار علم کا راز دیا گیا۔ کیسی
 عجیب بات ہے کہ ایک یتیم کو اس نے ادب عالیہ کا معیار قرار دیا۔ اس نے تمام لوگوں تک ایک
 پیغام پہنچایا کہ میں، میرا علم، میری شناخت، میری اس تصویر میں مکمل ہوتی ہے۔ جیسے میں چاہتا
 ہوں تمہیں زندگی دینا۔۔۔۔۔ جیسے میں چاہتا ہوں تمہیں انداز زندگی دینا۔۔۔۔۔ بالکل ویسے ہی اس
 شخص کی تقلید میں وہ انداز زندگی نمایاں ہو گا اور یہ انداز نہ غیر معمولی ہے، نہ غیر عینی ہے۔۔۔۔۔ یہ
 انداز ایک اعتدال ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی پوری زندگی میں آپ وحی کے علاوہ ایک بھی غیر معتدل واقعہ نہیں
 پیش کر سکتے۔ آپکو حیرت ہوگی کہ وہ کسی طرح بھی آپ سے مختلف نہ تھے مگر وہ کتنے مختلف تھے!!!
 جس شخص محترم کے ساتھ صبح و شام ایک اتنا حیرت انگیز واقعہ پیش آتا ہو، جبرائیل امین اترتے
 ہوں۔ اللہ کا کلام اترتا ہو، آپ ایک معمولی سے ASP شخص کو دیکھیں، ایک معمولی شاعر کو
 دیکھیں، ایک ادیب کو دیکھیں، ایک صفتِ غیر کے آجانے سے ایک معمولی سی صفت کے بڑھنے
 سے کتنا narcissist ہو جاتا ہے، اپنے وجود کی لذت میں کتنا ڈوب جاتا ہے اور دوسروں
 سے کیسے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔

مگر محمد ﷺ جس تصویر کا نام تھا اسکا ماثل اللہ نے خود دیا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
 رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ یہ اپنے وجود میں انسانوں کے لئے ہی نہیں، حیوانوں کے لئے نہیں،
 پرندوں کے لئے نہیں، جاندار کیلئے نہیں بلکہ پوری کائنات کی جان و بے جان چیزوں کے لئے
 باعثِ رحمت ہیں۔ یہ رحمت کیا ہوگی؟ ہمیں اندازِ رسول ﷺ سے پتہ چلے گا کہ یہ رحمت کیا
 چیز ہے؟ وہ کیا اصول ہے جو اس نے اپنی اس بہترین تصویر میں سمویا ہے؟ وہ کیا اندازِ زندگی ہے
 وہ کیا اندازِ کائنات ہے؟ وہ کیا اصولِ کائنات ہے؟ وہ خواہ cosmology میں ہو، خواہ
 biological existence میں ہو، خواہ انسانوں کی زندگی میں ہو، خواہ آدابِ محفل میں ہو، خواہ
 اندازِ نظر میں ہو آخر وہ کیا اصول ہے جو پروردگار نے اپنی اس بہترین تصویر میں منعکس کرنا چاہا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کا انداز فکر معتدل ہے۔ خدا اعتدال پسند کرتا ہے۔ خدا اپنے بندوں کے لئے اعتدال چھتا ہے۔ خدا ان کو خشم و زائدہ سے بچاتا ہے۔ خدا ان کو ایسے balances کی تلقین کرتا ہے جس میں کوئی چیز خدا و حساب سے نہ بڑھی ہوئی ہو اور جو چیز خدا و حساب سے نہ گھٹے گی اس پر کہیں نہ کہیں کسی مصیبت کی آفت یا کسی مسئلے کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر ہم مکمل اعتدال نہیں حاصل کر سکتے تو رسول گرامی مرتبت ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم مکمل اعتدال حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے قریب ترین رہو۔ رسول ﷺ کو اس نے اس طرح پیش کیا، اللہ نے انسانوں کے لئے اسے معیار علم بنایا، معیار ادب بنایا اور معیار اعتدال بنایا تو پھر نگار نے ہمیں سب سے پہلا نظر یہ اعتدالی خداوند دیا۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ بذاتہ اپنی ذات گرامی میں سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ سب سے زیادہ کس چیز کو ناگوار کرتا ہے۔

خواتین و حضرات! میرے ایک دوست ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آیا، میں پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ مریض پاس سے گزرا تو ڈاکٹر صاحب نے اسے medicine suggest کی۔ میں نے اشارۃً ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ I think he suffers from slightly schizophrenia یہ غیر معتدل ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اسکا بھی کچھ علاج آپ کو ساتھ میں کرنا چاہئے۔ ڈاکٹر صاحب مصروف تھے، چڑے ہوئے تھے تو فرمایا کہ پروفیسر صاحب perfect balance تو پھر اللہ ہی ہے۔ مارا نیکی میں انہوں نے ایک بہت صحیح بات کہی۔ ایک مکمل بات کہ perfect balance تو صرف اللہ ہی ہے۔ وہ balance کہ جس کی مدد سے اس نے پوری کائنات کو تقام رکھا ہے۔ مگر جب اس نے اپنے آپ کو جاگرتا چاہا، جب اس نے اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہا، جب اس نے اپنی تعریف و توصیف چاہی تو یہی balance اور رحمت تخلیق کی۔

رحمت اور اعتدال ایک لفظ ہے۔ یہی balance رحمت اس نے ایک فرد واحد میں منتقل کر دی اور اسکے ساتھ یہ فرمایا کہ میرا یہ دوست، میرا یہ بندہ بہترین خلقت پر قائم ہے۔ بہترین اعتدال پر قائم ہے۔ تو حضرات! مستر م اعتدال میں کیا ہوتا ہے؟ کیا نہیں ہوتا؟ اعتدال میں مکمل علم ہے۔ اعتدال میں مکمل ادب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم بڑی آسانی سے کائنات میں بکھرے ہوئے تمام علوم کی شناخت کے بعد جب ہم قرآن کو پلٹتے ہیں، اس کی تفسیر

ووضاحت کو چلتے ہیں تو کوئی بھی سمجھدار انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ کائنات کا بہترین علم قرآن ہے۔ اگر قرآن کو نہ سمجھا جائے گا، نہ پڑھا جائے گا، اگر آپ اس سیادت کے علم میں آگے نہ بڑھیں گے، اگر آپ نے اسے ناظرہ و روایت تک رکھنا ہے، اگر بغیر سوچے سمجھے اسے پڑھنا ہے تو پھر قرآن اور اللہ کا اس میں کوئی روش نہیں۔ اگر ہے تو آپ کے اس تجسس کا کہ جو دنیاوی علوم، دنیاوی اشیاء کی طرف تو بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں مگر قرآن تک آگے تھیل میں محصور ہو جاتے ہیں اور قرآن تک آگے آپ ہمیشہ اپنی تحقیق و جستجو کے لئے آسرا ڈھونڈتے ہیں۔ بہترین خلاقی عالم کا، بہترین مصور کا بہترین اعتدال کا علم قرآن ہے۔

شرع balance ہے شرع وہ چیز ہے جو گناہ و ثواب کے درمیان ایک حد برزخی ہے۔ شرع وہ ہے جو آپ کو ناجائز guilt کا شکار نہیں ہونے دیتی..... شرع پابندی نہیں ہے بلکہ پروردگار کی طرف سے وہ حدود ہیں جن حدود کے اندر آپ ایک کشادہ سانس لے سکتے ہیں۔ شرع کی حدود ایسی ہیں جس تک کوئی decent کوئی باادب، کوئی شریف انسان پہنچنا پسند نہیں کرتا اور اسی لئے پروردگار نے کہا کہ اگر تم ان حدود سے اڑے رہو تو تم پر کوئی الزام نہیں اور یہ کتاب حکیم اور یہ کتاب علم میں نے اس لئے دی ہے اور اس میں جن حدود کا میں نے ذکر کیا ہے یہ تمہیں ہمیشہ مصائب سے بچائے رکھیں گی۔ ذلت و مسکنت سے بچائیں گی، تمہیں اداسی سے بچائیں گی، حزن و ملال سے بچائیں گی۔ اگر تم ان حدود سے اڑے رہو گے تو تم اعتدال میں رہو گے۔ اور اگر تم اعتدال میں رہو گے تو تم پر میری اس آیت کا اطلاق ہوگا۔

”إِنِّي أُولِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (یونس 62:10)

یقین جانو کہ اگر تم ان حدود سے اڑے رہو گے اور میری نسبت سے رہو گے تو تمہیں کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔

اعتدال خوف و حزن سے بے نیازی ہے۔ اعتدال ہر اس قدم سے گریز ہے جس کے بعد آپ مصائب میں، تکالیف میں، دشمنی ابتلاء میں، رنج و غم میں پڑ جاتے ہیں۔ اعتدال ہی خوف و حزن سے بے نیازی ہے۔ اعتدال ہی محمد رسول اللہ ﷺ ہے۔ اعتدال ہی پروردگار ہمارا بھی وہ ایک چیز ہے جسے قرآن حکیم میں پورے انسان کے لئے پروردگار نے اس شہری آیت میں پیش کیا ہے کہ میں نے اسے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بتایا۔ اور جیسے میں نے اسے مخلیق کیا ویسے میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ مگر بد قسمتی سے ہمارے

اعصاب پر، خیال پر، ہمارے genetics immediate parental influences کی وجہ سے یہ ترمیم تناسب الٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ ہمارے معاشرے میں کئی imbalances ہوتے ہیں۔ ہماری ذات کے اندر کئی imbalances ہوتے ہیں۔ ہمارے خارجی واقعات میں کئی imbalances ہوتے ہیں اور یہ غیر معتدل حالات و واقعات و خیالات مل کر اس تصویرِ اعتدال میں رنگ بھری دیتے ہیں۔ قرآن ایک مکمل علم ہے اور محمد ﷺ ایک مکمل انسان۔ جب ہم اصولِ علم کی وضاحت کرتے ہیں، جب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ علم کہاں رکھا جاتا ہے تو علم ”جذب“ میں نہیں رکھا جاتا۔ علم دیوانہ وار تقلید میں نہیں رکھا جاتا۔ علم کسی جادِ مطلق میں نہیں رکھا جاتا۔ علم کسی ناقص العقل میں، بیمار میں، مجروح العقل میں نہیں رکھا جاتا۔

اگر مکمل علم قرآن ہے تو وہ محمد ﷺ میں رکھا جاتا ہے۔

اگر مکمل علم قرآن ہے تو مکمل اعتدال میں رکھا جاتا ہے۔

یہ اصولِ علم ہے کہ جوں جوں آپ زیادہ معتدل ہو گئے آپ زیادہ صاحبِ علم بھی ہو گئے اور اعتدالِ انسانی شہادتِ ذات سے ہے۔ شہادتِ ذات، شہادتِ خداوند سے نصیب ہوتی ہے۔ اور یہی وہ ایک اصول ہے جو صوف کا ہے اور یہی وہ ایک اصول ہے جو قرآنی مذہب کا ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو مذہب سے ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے اور اسی اصول کی جدوجہد کرتے ہوئے ایک مسلمان رجبِ ایمان تک پہنچتا ہے اور مومن کہلاتا ہے اور لفظِ اولیاء اللہ مومن سے جدا نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات! حسان بن ثابتؓ نے رسول اللہ ﷺ کی تعریف کی اور اس تعریف پر جبرائیل امین نے داد دی اور فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ دلِ آسان بھی، اعلیِٰ افلاک بھی حسان کو اس شعر کی داد دیتے ہیں۔ مختصر اور بڑا ہی خوبصورت سا شعر ہے فرمایا:

”خُلِقْتَ مِنْ كُلِّ عَرَبٍ“

(تجھے اللہ نے ہر عرب سے بری کیا)

”أَنْتَ كَفَدَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَنَ“

(لگتا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا ویسے بنا دیا گیا)

یعنی جیسے آپ نے آرزو کی کہ آپ انسان کے لئے بنیں، جیسے آپ کا خیال تھا کہ آپ اپنی امت کے لئے بنیں، جیسے آپ نے چاہا، اللہ نے ویسا بنا دیا۔ ذرا سکوپٹ کر دیکھئے۔۔۔۔۔!! بات وہ بھی

بڑی عیسیٰ قبل تریف ہے مگر حسان بن ثابتؓ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ جیسے خدا نے اپنے آپکو بخش کرنا چاہا، جس بہترین انداز میں اللہ نے اپنی تصویر بنائی اور اس تصویر سے اس نے اپنے بہتر انداز کو اجاگر کرنا چاہا تو انہوں نے ویسا محمدؐ رسول اللہ ﷺ کو بنا دیا۔ یہ نہیں کہ خدا replacement پر قادر نہیں۔ یہ نہیں کہ خدا کسی چیز کو اپنے لئے مآگزیر سمجھتا ہے۔ خدا کے لئے کوئی چیز مآگزیر نہیں۔ جہاں اس کی خدائی ہے وہاں وہ تھا ہے۔ وہاں وہ بے نیاز ہے مگر جہاں محمد ﷺ ہیں وہاں اس کا درجہ مکالم ہے۔

اللہ کے ہاں بھی تکمیل مراتب ہے۔ اللہ کے ہاں بھی حد مصوری ہے۔ اللہ کے ہاں بھی ایک تصویر کا کمال موجود ہے اور وہ محمدؐ رسول اللہ ﷺ ہے۔ میں گستاخی تو نہیں کرتا مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ محمد ﷺ سے بہتر تصویر اللہ کے ذہن میں نہیں ہے۔ محمد ﷺ سے بہتر اللہ نے کسی تصویر کا سوچا ہی نہیں۔ جب اس نے اس تصویر کو سوچا ہو گا تو اس تصویر کے انداز میں اس نے اپنی ذات کو اجاگر کیا جیسے میں آج یہ کہتا ہوں کہ اس تصویر کو دیکھ کر اس مصور کا ذہن مجھے سمجھ آتا ہے تو محمدؐ رسول اللہ ﷺ کو دیکھ کر اللہ کا ذہن سمجھ آتا ہے اور وہ اعتدال ہے۔ ایک مکمل اعتدال ہے۔ ایک ایسا حسن..... ایک ایسا حسن تناسب جو کائنات کی ہر رنگ و پے میں ہے۔ اور ایک ایسا حسن تناسب جو رشتہ انسان میں ہے۔ ایک ایسا حسن تناسب جو کھلشوں میں ہے..... بڑے مشہور cosmology کے ماہر نے ایک بات کہی کہ ہم نے سوچا تھا کہ یہ جو پھلتی ہوئی کھلشائیں ہیں یہ شاید بے ترتیب ہیں۔ بڑی تحقیق و جستجو کے بعد ہمیں اب اندازہ ہونے لگا ہے کہ جو بظاہر اجنبی ہے درحقیقت اس کائنات کو کبر میں پائی جاتی ہے اس میں بھی ایک حسن ترتیب ہے۔

حضراتِ مؤثر! جسے آپ شہدیر سمجھتے ہیں، یہ حسن ترتیب ہے۔ اگر حسن ترتیب نہ ہو اگر ان میں حسن تناسب نہ دکھا جائے، interior decorations نہ رکھی جائیں تو یہ سب چاند ستارے آپس میں ٹکرا جائیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ چاند، سورج، ستارے سب کچھ ہم نے ایک شہدیر سے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ٹل جائیں تو ہمارے سوا ان کو تھامنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہی حال حضرت انسان کا ہے۔ یہی حال اس حسن کائنات کا ہے مگر سب سے زیادہ خوبصورت ترتیب، سب سے زیادہ حسن اعتدال کا مظہر صرف اس نے اپنی بہترین تصویر کو بنایا ہے اور وہ محمدؐ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ حضراتِ مؤثر! ہمارے لئے ایک بڑی آسان بات رہ جاتی ہے..... ایک چھوٹی سی بات کہ ہم اعتدال کے قریب جاتے ہوئے یہ دیکھنے کی

کوشش کریں کہ رسول اکرم ﷺ نے کیا چیز مانگی ہے اور کس چیز سے پرہیز کیا ہے۔ اگر ہم واقعی زندگی میں خوف و ترن سے بے نیازی چاہتے ہیں، ادا سبوں سے آزادی چاہتے ہیں، غم و الم سے آزادی چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آقا و رسول ﷺ نے اپنے لئے کیا چاہا اور کن چیزوں سے پرہیز مانگا۔ اگر ہم اس اصول کو مد نظر رکھ لیں اور ایک دعا کے ہم قائل ہو جائیں کہ ان چیزوں کو جن چیزوں کا سوال تجھ سے اللہ کے رسول ﷺ نے کیا ہمیں وہ عطا فرما اور ان چیزوں سے ہمیں پناہ دے جن سے ہمارے رسول ﷺ نے پناہ مانگی ہے تو یقین جانیے کہ آپ بھی اعتدال سے علیحدہ نہ ہو گئے۔ کبھی آپ کو غم و الم سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ اس لئے کہ اللہ نے اپنے نبی ﷺ کو ایک مکمل balance میں ڈال کر ان چیزوں سے بے نیاز فرمایا ہے۔ جتنی identification ہماری concept of Prophet کے ساتھ ہوگی، جتنا ہم ان کی عادات و خصائل کے ساتھ ترتیب پائیں گے، اتنا زیادہ ہم خوف و ترن سے بے نیاز ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے دوست وہ ہو گئے جو خوف و ترن سے بے نیاز ہیں اور میں اپنے دوستوں پر یہ کیفیت غم و بلا نہیں چھوڑتا مگر شرط صرف ایک ہے کہ تمہیں جو میں نے نظریہ اعتدال دیا ہے جو میں نے تمہیں مجسم مثالاً اعتدال بخشی ہے تم اس کے قریب ترین رہو۔

یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ پیغمبر کے لئے پروردگار نے قرآن حکیم میں دو لفظ استعمال کئے ”رُؤْف“ اور ”رَحِيم“..... عبدالرؤف اور عبدالرحیم نہیں بلکہ ”رُؤْف“ اور ”رَحِيم“ کے..... یہ وہ پیغمبر ہیں جو تمہارے لئے رؤف اور رحیم ہیں تو اس میں ایک صفت کو جا کر کیا: وَكَفَّ عَلَىٰ غُلَامِهِ رَحْمَةً کہ میں نے جب تعلقات کو شروع کیا تو ایک چیز اپنے اوپر لکھی اور یہ چیز لکھی کہ میں تمام مخلوقات پر اور انسان پر خصوصی رحم کروں گا۔ میں ان پر رحمت کا نزول فرماؤں گا۔ پھر اپنے اس وعدے کو محمد رسول اللہ ﷺ میں پورا کیا اور رحمت کو مجسم کیا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پھر اس رحمت کو اعتدال کے با معنی کر دیا اور جب ہم اس ہستی و مبارکہ کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ معتدل ہی ”رُؤْف لَزِيم“ ہوتا ہے۔ اعتدال میں ہی رحمت ہوتی ہے۔ اعتدال ہی رحمت کا ہم معنی لفظ ہے۔

میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، صرف ایک نقطہ بتا رہا ہوں..... یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ لوگ محدث ہیں، لوگ حدیث پڑھتے ہیں۔ عادات رسول ﷺ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو

follow کرتے ہیں مگر پھر اتنے کڑے مزاج کے ہوتے ہیں، پھر اتنے سخت دل ہوتے ہیں، پھر اتنے تاؤ کا شکار ہوتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ Deeds of Prophet تو پڑھتے ہیں لیکن Psychology of the deeds of the Prophet کو نہیں سمجھتے۔ وہ اعمال کے پیچھے جو محمد رسول اللہ ﷺ کی حیات ہیں، کبھی ان کا مطالعہ نہیں کرتے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آقا و رسول ﷺ کا انداز تعلیم کیا ہے۔ اس سب سے معتدل استاد کا انداز تعلیم صرف ایک مثال سے آپ کو واضح کرنا ہوں کہ ”براہین مالک“ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے۔ پراگندہ بال، مٹی سے اُٹے ہوئے تھے۔ صوف کا لباس پودیتا ہوا۔۔۔۔۔۔ اصحاب اشرف نے ماک بھوں چڑھایا۔ جانتے تھے کہ حضور ﷺ کتنے صفائی پسند ہیں۔۔۔۔۔۔ ان کے قریب آنے سے اُلجھ گئے۔ کچھ تاثر کا اظہار کیا۔۔۔۔۔۔ کچھ دور ہٹانے کی کوشش کی۔۔۔۔۔۔ تو حضور گرامی مرتبت ﷺ نے فرمایا کہ:

”کچھ پراگندہ بال، کچھ شوریدہ سر، کچھ اداس لوگ، کچھ غریب ایسے بھی ہیں کہ اگر خدا کی قسم اٹھا لیں تو خدا ہر حال میں ان کی قسم پوری کرتا ہے۔“

حضراتِ محترم! اس پوری حدیث میں آپ کو کہیں یہ نظر آیا کہ اس استادِ محترم نے کسی صحابی کو سرزنش کی ہو، کسی کو تنبیہ کی ہو، کسی کو یہ کہا ہو کہ تم نے اس پر ماک بھوں چڑھانے میں زیادتی کی ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔۔۔۔۔۔ مگر اتنا خوبصورت اندازِ تعلیم ہے کہ اس فقیر کو اچھی عزت دے دی کہ وہ ماک بھوں چڑھانے والے اصحاب اپنے اس احساس سے خودی شرمندہ ہو گئے ہو گئے۔ خودی مضرت کر لی ہوگی اور اس سوچ سے پیچھے ہٹ گئے ہو گئے۔ تو یہ حساس بڑے استاد کا کرشمہ، تعلیم کو وہ کسی کو رنجیدہ نہیں کرتے، کسی کو کوفت نہیں پہنچاتے، کسی کو دکھ دے کر تعلیم نہیں دیتے بلکہ انتہائی خوبصورت معتدل انداز میں وہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جس سے لوگ خودی سمجھ جائیں کہ کیا بُرا ہے اور کیا اچھا ہے۔ کس چیز میں بھلائی ہے، کس چیز میں بُرائی ہے۔

حضراتِ محترم پروردگار نے فرمایا: ”حدیثِ قدسی ہے کہ عزت میرا ازار ہے اور کبریائی میری چادر ہے جو ان دو چیزوں پر ہاتھ ڈالتا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑتا“ یعنی تکبر استو ذات، اپنے آپ کو نمایاں اور جاگر کرنے کی خواہش، چاہے مال سے، چاہے اولاد سے، چاہے اسباب سے، چاہے تعقل سے۔۔۔۔۔۔ یہ فرعونیت و بن کوئی نہ کوئی انداز دھوڑتی ہے اپنے آپ کو جاگر کرنے کیلئے مگر جہاں بھی آپ اپنے آپ کو تکبر استو ذات میں الجھائیں گے وہاں کسی نہ کسی

دوسری خارجی شے کی قصیر واقع ہوگی، کسی نہ کسی کو آپ اپنے سے نچا سمجھیں گے۔ آپ بھی منکر ہوں گے جب کوئی مقصر ہوگا۔ آپ بھی بڑے ہوں گے جب کوئی آپ کی نگاہ میں چھوٹا ہوگا۔ خداوند کریم کو یہ عادت بہت ناپسند ہے۔ بے حد ناپسند ہے۔ اس لئے اللہ نے کہا کہ عزت میرا ازار ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو ان کو چھوئے گا، جو انسانوں میں عزت کی توجہ کی تقسیم کرے گا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا مگر آپ دیکھیے کہ اس حدیث قدسی کے مقابلے میں رسول گرامی مرتبت ﷺ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم مغرور ہو، منکر ہو، تم لوگوں کیلئے ایک ناپرتی کا مظاہرہ کر رہے ہو بلکہ ایک دعا بتلا رہے ہیں۔۔۔ ایک چھوٹی سی دعا۔۔۔ ایک خوبصورت سی بات کہہ دی کہ چلو اگر تھوڑی سی عقل رکھتے ہو تو اس طرح خدا سے دعا مانگ لینا تو تمہارے مزاج سے منکر کا انداز نکل جائے گا:

”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شُكُورًا وَاجْعَلْنِي فِي غِنًى صَغِيرًا وَفِي أَمْنٍ النَّاسِ كَبِيرًا“

(اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، مجھے اپنی یاد دلانا، مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر اور مخلوق کی نگاہ میں بڑا کر) یہ انداز رسول اللہ ﷺ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ انسانوں کے comparison سے اپنی بڑائی اور تکبر کو طلب کریں، بجائے اس کے کہ مخلوق کو چھوٹا سمجھ کر آپ بڑے بنیں، اسکا زخہ دل دیں، مخلوق کو اپنے قابل سے نکال دیں۔ اعتدال یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو اپنے قابل سے نکال دو۔ وہاں کئی ایسے پھرتے ہوئے، شوریدہ سر جن کا ایک لفظ آپ کے لئے قیامت کا باعث بن سکا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ دیکھو سائل کو تھکر کو نہیں، غریب کو تھکر کو نہیں سوال کرنے والے کو تھکر کو نہیں۔ یہ غیر معتدل ہے، یہ منکرانہ بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بناوے فیصد سائل غلط ہوں مگر ہو سکتا ہے کہ تھکر کے کی عادت پڑ جائے اور آپ ایسے کو تھکر نہ سمجھیں کہ:

۔ یہ تریں ازاؤ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن

أجابت از در حق بجز استعجال می آید

(مظلوم کی آہ سے ڈروایا نہ ہو کہ وہ دعا کر بیٹھے تو خبردار رہنا کہ اس کی دعا کو اوپر نہیں جانا پڑتا بلکہ قبولیت خود اس کے دور تک اتر کر آتی ہے۔)

تو ایسا نہ ہو کہ آپ سائلوں کو تھکر کتے تھکر کتے ایک ایسے سائل کو تھکر نہ سمجھو کہ جو اتنا خدا رسیدہ ہو، جو اتنا اچھا ہو، جو اللہ کے نزدیک اتنا معزز ہو کہ برادر بن مالک کی طرح قسم کھا بیٹھے اور اسکی قسم

پوری ہو جائے تو پھر تمہارا زندگی میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔

حضراتِ محترم! اعتدال بتاتا ہے کہ اتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اعتدال بتاتا ہے کہ ہم نے رشتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اعتدال بتاتا ہے کہ گھربار بھائی بندوں میں ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی بڑھے کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر بڑھے تو پھر مائے داری کا خیال کرو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سب سے پہلے کبریات کا روز دہاتے داری عی پر کھتا ہے۔ رشتہ داری پر کھتا ہے۔ معزز لوگ رشتہ داروں، عزیزوں کی تعظیم ترک کر دیتے ہیں۔ ان کو اپنے مرتبہ اور خیال سے پست سمجھتے ہیں۔ پھر وہ بیرونی اور خارجی رشتے اور تعلقات طلب کرتے ہیں جہاں ان کے status equivalent ہوتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔۔۔۔۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی روزی میں اور اپنی عمر میں اضافہ نہیں چاہتے۔ امامتِ ابی بکرؓ کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔۔۔۔۔ چونکہ وہ بڑی قریب کی تھیں، حضور ﷺ کی سالی بھی تھیں، ام المومنین عائشہ صدیقہؓ کی بڑی بہن بھی تھیں، بے تکلفی بھی تھی تو گزرتے ہوئے کہنے لگے: ”خرچ کر خرچ۔۔۔۔۔ خرچ کر خرچ، رگیں رگیں کے مال نہ دکھ اگر تو کسی کن کے مال رکھے گی تو پھر اللہ بھی تجھے کسی کسی کر دے گا۔“ اسامہؓ نے فرمایا: ”اس کے بعد میں نے مال کو دیکھا نہیں خرچا ہے۔“ حضراتِ محترم اس سے اسرف مراد نہیں، فضول خرچی مراد نہیں مگر ہر انسان اپنے survival سے ڈرتا ہے۔ یہاں جمع کرنا بخل جان ہے، تحصیصِ مالِ انفسِ المشخ (تمام جانوں کو بخل جان پر جمع کر رکھا ہے) ہر انسان، ہر زندگی، ہر جاندار بخل ہے۔ جب جان کا مسئلہ آجائے، جب زندگی خطرے میں چلی جاتی ہے تو ہر انسان اسے بچانا چاہتا ہے۔

یہ جو ہم بچت کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں یہ concept نہیں ہے۔ سوئٹل میکورٹی سسٹم کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہاں کی حکومتوں نے بخل جان سے لوگوں کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ They got no job, they are not worried, وہاں کے لئے انکی زندگی کے مطابق provisions دے رہے ہیں مگر جہاں زندگی خطرے میں پڑ جائے وہاں تو حرام بھی حلال ہوتا ہے۔ یہ بخل جان اتنی سخت شے ہے اتنی major instinct اتنا tense survival ہے کہ اگر یہ خطرے میں پڑ جائے تو اعتدال خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اعتدال نہیں رہتا، صبر نہیں رہتا، یہ خوفِ ورن کی maximum limit ہے۔ اس لئے

پروردگار نے تھوڑی سی چھوٹ دی ہے۔ اگر جان اضطراب میں پڑ جائے تو تھوڑا بہت ضرورت کے مطابق اگر تم حرام کھالو تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ اتنا tense survival ہے کہ یہ خدا کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے خدا کو بھی معلوم ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس پر میں نے اپنی مخلوق کو جمع کیا ہے۔
”وَأَحْصِرْتُ إِلَّا نَفْسُ الْمَشْحُ“

یہ اعتدال کا بدترین دشمن ہے اور اسکی حفاظت آپ ایسے تو نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کو اپنے survival کے لئے ایک دن کی روٹی چاہیے، کسی انسان کو یہ طرف اعتدال جو کبھی رہتا ہے ایک ہفتے کا رزق رہتا ہے کسی انسان کو ایک مہینے کا، کسی کو ایک سال کا۔۔۔۔۔ مگر یہ تو اعتدال نہیں ہو سکا کہ آپ ایک سوسال کے رزق کی فکر کا شروع کر دیں۔ یہ نکل جان سے آگے بڑھ کر خالص نکل ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: لوگ مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔۔۔۔۔ کہ اگر میں اس مصیبت سے نکل یا نکلا تو میں پروردگار تجھے بیند ریش کروں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بذر سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بذر تو قدر میں حائل نہیں ہوتی۔ یہ تو کسی کا مقدر نہیں بدلتی۔ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہاں! اگر بذر کے ذریعے کسی بخیل کا مال ضرور نکل جاتا ہے کہ اور کسی صورت میں وہ مال خرچے پہ آمادہ نہیں ہوتا مگر جب جان خطرے میں پڑ جائے، اعصاب ٹوٹنے لگیں، ہائے وائے شروع ہو جائے تو پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ بذر جو ہے خطرے میں مقدر کو نہیں بدلتی، ہاں مگر اس کے ذریعے کسی بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔

بہترین پیٹرن میں عادات رسول ﷺ کو اپنائیے۔ ایک ایسا انداز فکر جس میں تلخی نہ ہو، جس میں شدت و غضب نہ ہو، حسد و بغض نہ ہو۔ فرمایا: ”حسد و بغض سے پرہیز کرو، یہ گناہ ہیں، کسی اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہتا بھی گناہ ہے۔“ یہ حرام ہے اس سے پرہیز کرو۔ اس لئے کہ شقاوت و قسوت قلبی میں تمہارا دل کسی ایک کیفیت میں شقی ہو جاتا ہے اور پھر اس دل میں تلاوت و علم ختم ہو جاتی ہے اور جب کوئی instinct کسی کو possess کرتی ہے تو پھر اسکا اعتدال کا علم کھو جاتا ہے۔ کرشنا نے گیتا میں اپنے پیچیسویں اشلوک میں کہا کہ جب کوئی خواہش بڑھ جاتی ہے تو وہ علم کو اس طرح کھا جاتی ہے اور روڑاٹھا کر پھینک دیتی ہے جیسے ایک معمولی سی کشتی کو سمندر میں آیا طوفان دور دراز لے جاتا ہے۔ جب انسان کے باطن میں کوئی خواہش کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف پیدا ہو جائے تو وہ قلب میں ایک مکمل جگہ بنا لیتی ہے اور اس معاملے میں مروجوں سے زیادہ خواہش شکار ہوتی ہیں کیونکہ انکا locale محدود ہوتا ہے۔

وہ اپنی خزنیں بھی مکمل کرتی ہیں۔ اپنی محبتیں بھی مکمل کرتی ہیں۔ اپنی possessions بھی پورا کرتی ہیں تو A woman is generally more possessive than man اسی لیے خواتین کبھی کبھی اعتدال سے زیادہ ہٹ جاتی ہیں مگر حضراتِ مؤثرم! موجودہ زمانے میں ایک عجیب سی بات میں نے یہ دیکھی کہ قریباً مردانہ اور عورتانہ عادات ایک جیسی ہو گئی ہیں۔

حضراتِ مؤثرم حضور ﷺ نے فرمایا کہ اعتدالِ صدقہ میں ہے۔ حسنِ اخلاق نکی ہے۔ صدقہ ہے اور حسنِ اخلاق ربِّ کریم کے نزدیک اعلیٰ ترین پسندیدہ ترین شے ہے۔ مگر یہ صدقہ ہے کیا؟ رسولِ گرامی مرتبت ﷺ نے فرمایا کہ ہر شیخ صدقہ ہے ہر بکیر صدقہ ہے، ہر تہذیب صدقہ ہے۔ ایک لفظ اچھا بول دینا صدقہ ہے، کسی کو رستہ دکھانا صدقہ ہے۔ کسی اچھے خیال کا سوچ لینا صدقہ ہے اور جب سورج طلوع ہو تو درو آدمیوں میں ملاپ کرو دینا صدقہ ہے۔ یہ جو لفظ صدقہ ہے یہ اعتدال کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہ balances کا ہتھیار ہے اور اس کی بنیاد بہترین اخلاق ہے اور جھوٹ ثمن مقامات پر جائز ہے۔ ویسے جھوٹ بولنا اور سچ بولنا اچھا جیسے محبت اچھے کی اور برے کی۔۔۔۔۔ فرمایا: ”خوشبو والوں کے ساتھ رہو گے تو جہنم کے پاس سے ہو گے تو تنہا رہے جسم سے بھی خوشبو آئے گی اور اگر بویا لوہا جھونکنے والے لوہا کی روٹی کرو گے اور وہاں کوئلہ اڑے گا اور کالک اڑے گی تو جب وہاں سے لکو گے تو یہی چیزیں ساتھ لے کر لکو گے۔ تو محبت یہ ہے اور اخلاق وہ ہے۔۔۔۔۔ حضورِ گرامی مرتبت نے صدقے کی اتنی باعزت تعریف کی، کہ دین میں آئے ہوئے ایک اچھے تصور کو بھی صدقہ کہا۔ کسی کی اچھی بات کو بھی صدقہ کہا، تسبیح کو صدقہ کہا، چیلیل کو صدقہ کہا۔ ایک دفعہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کہنے کو صدقہ کہا اور یہ اتنی wider range ہے کہ آخر کون انسان ایسا ہوگا جو ایک معمولی سی نیکی پر بھی قاروند نہ ہو۔

کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز سے پروردگار نے اپنے رسول ﷺ کے ذریعے آپ کو معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنے کا حکم دیا ہے جو شاید آپ کے نزدیک اتنی معمولی ہو کہ آپ سوچیں کہ اس کا ثواب کیا ملے گا؟ اگر آپ نے نیکی کرتی ہے تو اس ثواب کا نہ سوچئے۔۔۔۔۔ اس ثواب کا سوچئے، جو آپ کو قیامت کے بعد ملے گا۔ اس اجر اور صلے کا سوچئے جو پروردگار آپ کو زندگی میں بھی دے گا کہ:

”اَللّٰیۤنَ یَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالْیَسْرِ وَالْغُلَّتِیۡنِ“

(دن، رات، چھپا کر، دکھا کر کسی بھی طریقے سے اگر تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچو گے۔)

”فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ“

اللہ کی طرف سے آپ کو ایک انعام ملے گا۔ خواتین و حضرات اس انعام کا سوچئے، وہ کتنا بڑا انعام ہے۔ وہ psychological ہے، وہ physical ہے، وہ mental ہے، وہ ایک ایسا انعام ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان کو کوئی فکر و غم نہیں رہتا۔

”وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (البقرہ ۲۷۴)

(پھر اللہ کبھی خوف و رن کو تمہارے قریب آنے نہیں دے گا۔)

حضرات گرامی مرتبت! اعتدال ایک approach ہے۔ اعتدال آپ کے ذہن کا ایک رخ ہے۔ اعتدال ”الحمد“ ہے۔ اعتدال اچھی چیز کا مانگنا ہے۔ اعتدال بڑی چیز سے پرہیز مانگنا ہے۔ اعتدال خدا سے توفیق و مدد طلب کرنا ہے۔ بڑے سے بڑا صوفی درجہ و کمال تک پہنچ کر یہ بات نہیں کہتا کہ میں نے از خود کچھ acquire کیا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانیؒ کے بارے میں جب شیخ بھٹہ سہاسی سے پوچھا گیا کہ شیخ کی approach کیا تھی؟ شیخ کس مسلک کے قائل تھے؟ کس انداز تصوف کے قائل تھے؟ فرمایا:

”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“

(نہیں کوئی طاقت اور قوت مگر اللہ کی۔)

وہ بات میں اپنا اختیار رکھتے تھے۔ وہ بات میں رجوع الی اللہ کرتے تھے۔ وہ بات میں کہتے تھے کہ نہ میرا کوئی خیال، ارادہ، نہ میری کوئی قوت..... جو کچھ ہے وہ میرے پروردگار کا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے۔ کشف المحجوب اٹھا کر دیکھ لیں۔ ایک اور قطب الاقطاب، ایک اور عالم تصوف، ایک اور شاسائے ذات و ربانی سیدنا عثمان بن علیؒ جویری، تمام باتیں ختم کرنے کے بعد ایک بات ضرور لکھتے تھے۔

”وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ“

کہ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی توفیق نہیں کہ اگر تو ہمیں خیر کی قوت عطا نہ کرے شر سے بچنے کی قدرت عطا نہ کرے تو ہمیں کوئی توفیق نہیں ہے۔

”عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ“ (ہود ۸۸: ۱۱)

(مجھے پرہارا بھروسہ ہے اور تیری طرف میں رجوع کرتا ہے۔)

اللہ نے حضرت سلیمان کی بڑی تعریف کی۔ اپنے بندے کو بڑا سراہا اور اس کو ایسی حکومت دی جو

پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ مگر ایک معمولی سے، ایک مختصر سے جملے میں فرمایا:

نَعَمْ الْمَعْلُوظُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (ص ۳۰)

(ہاں! چھا بندہ تھا، توبہ کرنے والا عظیم)

بہترین صفت اللہ کے نزدیک توبہ کرنا اور طبعی ہے۔ یہ اعتدال کے symbol ہیں۔ یہ اعتدال کی approach ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اگر تم گناہ نہ کرو گے تو پروردگار تمہیں اس صفحہ زمین سے نیست و نابود کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لائے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے اور وہ ان کو قبول کرنے میں زیادہ خوش ہوگا۔“

خواتین و حضرات! ہم خدا پر شک کیوں کرتے؟ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے!!! ایک آدمی جو شروع سے نماز نہیں پڑھ سکا، قصائے عمری شروع کر دے۔ اب اس دیوانے سے پوچھو کہ کیا تو قصائے عمری دے گا؟ کیا خالی نماز کی قصا دے گا؟ وہ شر، وہ خیال، وہ فتنہ جو تم نے ساری عمر جاری رکھا تھا، وہ نقصان جو تم مخلوق کا کر چکے ہو، وہ غیبت، وہ حسد، وہ کینہ جو تم ساتھ لے کر چلے آئے، اس کا تو کیسے تاوان دے گا؟ اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ پر اعتماد نہیں کیا۔ جنہوں نے پروردگار کی بات پر اعتماد نہیں کیا۔ کہ فرمایا جس نے توبہ کی وہ طبعی مار سے نیا بن جائے گا۔ اگر وہ اس گناہ کو excuse نہ بنائے، escape نہ بنائے، دلیل نہ بنائے، اپنے لئے جہت نہ بنائے، مذاق نہ کرے اللہ کے ساتھ تسخر نہ کرے تو وہ اگر بار بار بھی گناہ کرے اور بار بار توبہ مانگے تو اللہ بار بار اسے قبول کرے گا۔ سیدنا علی بن عثمان غنم جویری نے فرمایا: ”پوچھا گیا کہ یا شیخ! کسی ولی سے گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے؟“ فرمایا: ”ستر مرتبہ بھی ہو سکتا ہے۔“

خواتین و حضرات! اس اللہ سے اصل میں rigidity غیر معتدل ہے۔ وہ تاوان دینے میں ہو یا احساس گناہ ہو۔ سب سے بڑا گناہ کا ذمہ دار احساس گناہ ہوتا ہے جسے guilt conscience کہتے ہیں انسان کی معتدل صفات کو سب سے زیادہ نقصان اسی conscience سے ہوتا ہے۔ یہ صحت نہیں مرض ہے۔ یہ morbidity ہے، ذہن کی اداسی کا باعث ہے۔ صحت کے ابتلاء کا باعث ہے۔ آپ کی بزدلی کا باعث ہے۔ neurosis کا باعث ہے۔ psychosis کا باعث ہے۔ آپ جس جگہ بھی چلے جائیں، اگر انسانی بیماریاں دیکھیں گے، ذہنی بیماریوں کی بنیاد دیکھیں گے تو وہ guilt conscience میں ہیں۔ یعنی

سید مغفرت سے بڑھ کر احساسِ گناہ رکھنا تو یہی خداوند ہے۔ یہ تو بہنِ رسول ﷺ ہے۔ یہ ارشادِ گرامی در رسول ﷺ کے خلاف ہے۔ فرمایا: ”اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تمہیں زمین سے مٹا دے گا۔“ مگر By no chance گناہ مضطرب ہے۔ گناہ ایک وقتی حرکت ہے ایک exception ہے۔ یہ approach نہیں ہے۔ یہ ایک غیر دانستہ طور پر ہے۔ جو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ اسکا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ شوق سے گناہ کریں بلکہ ہمیشہ ایک مارل اور معتدل زندگی میں گناہ ایک exception کی طرح آتا ہے ایک بد صورتی کی طرح آتا ہے۔

”لَلّٰهُ جَمِيعٌ وَّ يُجِبُّ الْمَجْعَالُ“ (حلیث)

(اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے)

گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ وہ انسان پر اثر ڈالتا ہے۔ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ چونکہ خدا کو خوبصورتی پسند ہے۔ خدا aesthetic ہے۔ یہ مصور کامل ہے، اپنی تصویر میں اتنی غلاط نہیں دیکھ سکتا اس لئے وہ اس تصویر سے گریزاں ہوتا ہے۔ وہ اس تصویر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ اسے discard کر دیتا ہے جو اسکے معیارِ حسن پہ پوری نہیں اترتی اسی لئے گناہ وہ بد صورتی ہے جو اللہ سے دور کر دے۔

خواتین و حضرات ! اللہ سے ڈرنے کا مطلب اور کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں..... ایک زبردست کا خوف آپ پر کتنا طاری ہوتا ہے..... ایک لوکل تھانیدار کا خوف کتنا طاری ہوتا ہے کہ اگر وہ اشارہ کہہ دے کہ صبح آپ کو تھانے بلایا جائے گا تو آپ کورات چین سے نیند نہیں آتی۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈریں گے۔ اگر اسکے خوف کا ایک حقیقی لو آپ پر وارد ہو جائے تو کیا پھر بھی آپ زندہ رہ سکیں گے؟ کبھی آپ کو احساس ہوا کہ ایک معمولی سے انسان کا خوف آپ سے سہا نہیں جاتا تو پروردگارِ عالم کا خوف کیسے سہیں گے؟ تقویٰ اور انسان کا اللہ سے خوف صرف ایک ہے۔ یہ تصور کیا گیا، یہ سمجھا گیا ہے کہ کائناتِ بالا میں اس کی کیا کرنے جس نے تصورِ انسان بنائی، اس نے یہ پہلے سے فرض کر لیا تھا کہ میرا انسان مجھ سے محبت کرے اور گناہ اس محبت کا قصہ ہے۔ اگر آپ کو اپنے گناہ سے یہ اذیت نہ ہو کہ آپ اپنے محبوبِ خدا سے دور ہو گئے ہیں تو پھر آپ متقی نہیں ہیں بلکہ آپ گناہ کو academically لے رہے ہیں۔ اپنے inner conscious سے لے رہے ہیں، sickness سے لے رہے ہیں، بڑے شکی میں نے دیکھے ہیں ماسٹا اللہ..... اللہ انہیں اور توفیقِ عمل دے..... مگر اسکے ساتھ ساتھ ان کو فہم اور

فرسبت قانون خداوند دے کہ وہ اعمال پر مبنی شدت نہ کریں۔

اب دیکھیں کہ کیا وہ شدت قرآن وحدیث سے support کی گئی ہے؟ ایک بدو اعرابی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور پوچھا: ”یا رسول اللہ ﷺ! قیامت کب آئے گی؟“ فرمایا: ”قیامت کے لیے کیا کیا ہے؟“ کہا: ”میرے اعمال اتنے زیادہ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ۔“ فرمایا: ”تو پھر کس بات پر قیامت کو پوچھتا ہے؟“ کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ! مجھے آپ ﷺ سے محبت بہت ہے۔“ فرمایا: ”پھر لوگ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن سے انہیں محبت ہوگی۔“ خواتین وحضرات! محبت ہی قلفہ کائنات ہے۔ مگر یہ وہ محبت نہیں جو جذباتیت..... کی نذر ہوگئی ہے کم فکری و کم عقلی کی نذر ہوگئی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ کے انداز زندگی میں منعکس ہوئی تھی۔ وہ محبت کے انداز تھے۔ اعتدال انداز محبت ہے۔ آرزوئے خیر انداز محبت ہے، شر سے بچنے کی آرزو انداز محبت ہے۔

”اللَّهُمَّ اَلْهِمْنِي رُشْدِي وَاعْلِمْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي“ (حصن حصین)

(اے پروردگار! الہام کر خیال خیر، عطا فرما نیکی و شد اور مجھے میرے نفس کے شر سے پرہیز دے) اور کیسے شر سے پرہیز دے.....؟؟ بیٹس ماگ رہا ہوں مگر میرا رسول ﷺ اس سے بھی اگلی دعا مانگ رہا ہے: يَا حَسْبُ يَا كَيْفُومُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيثُ (اے زندہ اور قائم رہنے والے اپنی رحمت سے میری مدد فرما) اَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ (میری ذات کی اصلاح فرما) وَلَا تَكِلْنِي اِلَى نَفْسِي طَرَفَةً غَيْرِ (اور ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر)۔ (حصن حصین) تو کیا ہم وہ نہ مانگیں جو رسول اللہ ﷺ مانگتے تھے۔ کیا ہم ان چیزوں سے پرہیز نہ مانگیں جن سے رسول اللہ ﷺ پرہیز مانگتے تھے۔

خواتین وحضرات! خیر اور بھی بہت سے فوائد رکھتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:..... اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ عرب میں کجور بڑی حقیر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتے تو شاید ایک دانہ مکدم کی حد سے اترتی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک کجور..... ایک کام کی بات ممدق ہے۔ یہ دوزخ سے تمہاری آڑ ہے۔ یعنی خیر سے دیا ہوا ایک دانہ مکدم بھی تمہیں دوزخ سے بچائے گا۔

خواتین وحضرات! It is very common to be uncommon

بڑی عام سی بات ہے کہ ہر آدمی uncommon ہونا چاہتا ہے۔ غیر معمولی ہونا چاہتا ہے۔ اسکے اندر رُجب ہے، غرور ہے۔

”وَمَا الْحَيَوةُ الْمَلْحِيَا إِلَّا مَنَاحُ الْغُرُورِ“ (ال عمران ۱۸۵)

وہ احساسِ کمتری میں الجھا ہوا ہے۔ ایک غریب الدین انسان جو زمین میں اپنے ہی جیسوں میں نمائندگی طلب کرتا ہے۔ ان میں ہی اپنے سر کو اونچا کرنا چاہتا ہے۔ تکبر استیلاؤں میں الجھا ہوا ہے مگر، اگر پروردگار ہمیں عقل بخشنے، شعور بخشنے اور ہم عقل کی اس استعداد کو حاصل کرنا چاہیں تو پھر ہمیں اس اندازِ معرفتِ رسول ﷺ کو اپنانا ہوگا۔ اس اندازِ رسول ﷺ کو اپنانا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل قرار دیا ہے جس کو ایک مثالی زندگی قرار دیا ہے۔ جس کو تصوف قرار دیا ہے، جو طریقت ہے جو شریعت ہے۔ مگر اسکے ساتھ ساتھ اعتدال ہی وہ علم ہے جس سے ہماری آنکھ ہماری ذات پر کھلتی ہے۔ جو ایک کمالِ تصوف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلوٰۃ و

السلام سے پوچھا گیا: How to know God? فرمایا Know thyself you

will know God حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

”وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو

پہچانا۔ حضور گرامی مرتبت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”اللہ جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھ اس کے

اوپر کھول دیتا ہے۔ لیکن میری آنکھ میرے اوپر کیسے کھلے گی؟ مجھے کیسے محسوس ہوگا؟ I am not

a psychologist. I am not a para psychologist. میں نفسیات دان تو

نہیں ہوں۔ مجھے اپنا آپ کسی psychiatry کے لئے present کرنا ہوگا۔ مجھے اپنی

مشائعت کیلئے کسی ملیر علومِ نفس کو جانا ہوگا۔ مجھے سمجھنا ہوگا کہ نفس کیا ہے؟ مجھے سمجھنا ہوگا کہ وہ ملیر

نفس کون ہے؟ جو مجھے یہ بتائے کہ آپ کا یہ problem ہے اسکو دور کرو گے تو اعتدال میں آؤ

گے۔ تب کہیں جا کر مشائعتِ خداوند پاؤ گے۔ It is very difficult مگر پرانے زمانے

میں جسے آپ موفی کہتے تھے، وہ ایک تنہا جنگ لڑتا تھا۔ بد قسمتی سے اسکا ظاہر اسکے باطن پر غالب

آ جاتا تھا۔ پیرا کی کھود اس کی سند بن گئی۔ دریا کی گہرائی اس کے لئے سند۔ چلہ اس کی سند۔

غرقابی و صحرا و اسکی سند۔ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ He was fighting a battle of

balances وہ تو اپنے اعتدال کی جنگ کر رہا تھا۔ وہ خلق سے اس لئے نہیں بھاگتا تھا کہ

ویرانے میں علم پڑا ہے۔ وہ خلق سے اس لئے بھاگتا تھا کہ زبان سے کسی کی نصیحت نہ نکل جائے۔

وہ اپنے آپ کو اس لئے قاتل نہیں دیتا تھا کہ قاتل توئے کے ساتھ کوئی غیر شرعی طاقت عرونی پائے

گی، وہ اپنے آپ کو اسکے لئے قاتل نہیں دیتا تھا کہ کہیں روٹی کی طلب و تلاش اسکی ذہنِ خداوند پر غالب

نہ آجائے۔ وہ اپنے آپ کو ایسی عادات و اعتدال پر لانا چاہتا تھا اور پھر کچھ لوگ جو تھے اس میں بہت آگے بڑھ گئے۔۔۔۔۔ آج بھی آپ کسی بزرگ کی داستان سن لیں تو حیرت کی بات ہے کہ اس کے عقل و علم کی بات نہیں ہوگی بلکہ اسکے مجاہدے کی بات ہوگی۔ اسکی ریاضتِ علم و عقل کی بات نہیں ہوگی۔ اسکی سوچوں سے کوئی آگاہ نہیں ہوگا۔۔۔۔۔ یہ تو وہ غریب آدمی ہوتا ہے وہ شریف آدمی۔۔۔۔۔ جو طلبِ علم میں طلبِ خداوند میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ جس کو یہ پتہ ہے کہ میری جبلتیں با اعتدال ہیں۔

نفس کیا ہے؟ چند جبلتوں کا ایک packet ہے۔ اس میں survival, sex, love, aggression بنیادی جبلتیں ہیں۔ حضراتِ محترم! جبلت کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم ابھی وجودِ عقلی میں نہیں آئے تھے۔ جب ہم سوچنے والے آدم نہیں ہوئے تھے۔ تو اس سے

He has to live within the framework پہلے millions of years of an animal work اس وقت ہم نے جو عادات، ان جانوروں میں رہتے ہوئے survival اور sex کے بارے میں اختیار کیں، وہ ہماری بھی مستقل عادات بن گئیں۔

ہمارے اندر بھی وہ جبلتیں آ گئیں جو ہر انسان اور حیوان میں یکساں طور پر موجود ہیں We share it with animals جبلت کو ہم animal کے ساتھ share کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو genetics میں آئیں۔ ہمارے آباؤ اجداد انسان سے آئیں۔ وہ

انسان جو کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ وہ انسان جو نہ جانے میں کبھی sub-phylum cordata میں تھا، کبھی وہ mammals class میں تھا۔ Family apes میں تھا، Homosapiens میں تھا، وہ ابھی آدم نہیں بنا تھا۔ اس میں ابھی عقل و شعور کی

transformation نہیں ہوئی تھی۔ جو replica بہت میں تھا اور جو replica زمن پر تھا۔ ایک physical replica تھا، ایک spiritual replica تھا۔ ابھی یہ اشیا و مایہیں ہوا نہیں تھا۔ اس وقت جو انسان نیچے پھیل رہا تھا، جس پر لانگ نے opinion دی تھی۔

”كَلُوا تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْبِلَآءَ“ (البقرہ ۳۰)

کہ یہ زمین پر فتنہ و فساد قتل و غارت کرنے والا انسان تھا۔ وہ اس وقت اس قابل نہیں تھا کہ اسے غلبہ ارضی موصول ہوتی۔ اس وقت جو کچھ ہم نے gain کیا، جو عادات و مستقل ہم نے اپنائیں، ان کو جبلت کہتے ہیں اور پھر شعور کے بعد اپنی جبلتیں اپنی shape اور شکل و صورت تھوڑی تھوڑی تبدیل کرتی گئیں۔ ان جبلتوں میں بھی تہذیب تھی۔ آج کا نفسیات دان جبلت کو

ایک مکمل حیوانی شعور کہتا ہے مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر آج غور سے جانورانہ زندگی کو دیکھیں تو جبلت میں بھی تحصیلِ علم ہے۔ مگر جبلت میں جو تحصیل ہے، وہ تجربہ سے ہے، شعور سے ہے۔ intelligence تو spider میں بھی موجود ہے، اگر spider ایک جالا لگا دے اور آپ اسے توڑ دیں تو دوسرے دن پھر لگائے گا۔ اگر دوسرے دن توڑ دیں تو پھر وہ تیسرے دن بھی لگائے گا مگر چھ سات دن کے بعد وہ یہ بات جلی طور پر سمجھ جاتا ہے کہ میرے جالے کو یہاں کوئی خطرہ ہے وہ یہاں سے اکھاڑ کر کسی اور جگہ لے جائے گا تو جلی عادات میں بھی ایک شعوری کیفیت ہوتی ہے مگر وہ تجربہ و انسان سے پیدا ہوتی ہے۔

حضراتِ مہترم! جب انسان ان جلی عادات کے packets میں الجھے۔۔۔۔۔ survival, love, sex اور aggression کے packets میں الجھ کر وہ بعض اوقات ناعا کے بڑھ گیا کہ چنگیز وہلا کو کی قتل اختیار کر گیا۔ Caesar کی قتل اختیار کر گیا۔ اس نے Carthaigien Haniball کی قتل اختیار کی۔۔۔۔۔ وہ صحرائے کوہی سے اٹھے ہوئے امیر تیمور برلاس کی قتل اختیار کر گیا تو زمین پر قتل و غارت پائی جلتوں سے آگے بڑھیں۔ اس کے بچ میں ایک mystic ہے جس کا مطلب واضح ہے، جس کی ترجیحات بڑی واضح ہیں، جو طلبِ خداوند میں ان ترجیحات کو، اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے۔ وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ علم کہاں ہے؟ mystic وہ شخص ہے کہ جو یہ نقطہ پا جاتا ہے کہ علم اعتدال میں ہے اور میں معتدل نہیں ہوں۔ ہر صوفی کو اس نقطے کا علم ہوتا ہے کہ مکمل علم، مکمل اعتدال رسول ﷺ ہیں اور میں اعتدال پا چاہتا ہوں مگر سب سے بڑی رکاوٹ جو اس اعتدال میں حائل ہے وہ میرا اپنا نفسی اشکال، میرے اپنے جلی packets ہیں جو ہر حال میں مجھے possessions غصے، depressions غرت، حسد اور بغض اور کینہ کو مائل کرتے ہیں۔ اور یہ میرے رستے ہیں تو پھر وہاں سے ایک مسلمان کی ایک مومن کی، ایک عام انسان کی، ایک ولی کی، struggle اعتدال کو حاصل کرنے کی struggle شروع ہو جاتی ہے۔ The entire struggle of a mystic is for balance, for over growth بڑھنا چاہتا ہے اور ایک مستقل اعتدال کی کیفیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ کیفیت اعتدال یا فرقت سے نہیں۔۔۔۔۔ ذہن سے، سوچنے سے، شعور سے ملتی ہے۔ اور اسی کی وجہ سے انسان کو باقی مخلوقات آدم پر نمایاں کیا گیا ہے۔ غلطی ہم کر چکے ہیں۔۔۔۔۔ جب مخلوق آدم کو، جب انسان کو، جب

شریعت کو اللہ نے مشکل کیا اور دوسری مخلوقات کو بھی اپنے سامنے جمع کیا اور اہمیت عقل و شعور عطا کرنی چاہی تو انسان میں چونکہ لالچ بڑا ہے۔۔۔۔۔ آپ خود سوچئے کہ انسان میں کتنی عوس ہے۔۔۔۔۔! خود دیکھ رہا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ تمام مخلوقات سوارضی و ماموی نے اس نعمت کو اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ لاکھ ڈالر کے پیچھے ہٹ گئے۔ حیات ہٹ گئے۔۔۔۔۔ جنوروں و ماموتوں والا روض گئے۔۔۔۔۔ زمین گئی، آسمان گئے۔۔۔۔۔ مگر لالچ انسان بنیادی طور پر طبع اور جبلت کا تھا۔ اور پھر بغیر دیکھے۔۔۔۔۔ بغیر سوچے سمجھے حضرت انسان آگے بڑھے۔۔۔۔۔ بھی یہ کوئی اچھی سستی چیز نہیں ہے۔ باقی ہر چیز اس امانت سے خوف زدہ ہے مگر یہ تیزی سے آگے بڑھ چکا تھا۔ اچھی تیزی دکھائی کہ اللہ کو کہنا پڑا

”إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا“ (الاحزاب ۷۲)

کہ اس جہلِ مطلق نے سوچا بھی نہیں۔ اس ظالم نے دیکھا ہی نہیں کہ میں اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہوں۔ میں کتنی بڑی responsibility لے رہا ہوں۔

اصل میں اس کی نظر responsibility پر تھی ہی نہیں۔ اس کی نظر تو شرفِ مخلوقات پر تھی۔

”إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“ (البقرہ 30)

شروع سے ہی ہم تمام اقتدار ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ شروع سے ہی ہم وجاہت طلب ہیں، سوائے محمد رسول ﷺ کے۔۔۔۔۔ سوائے اس معتدل ترین انسان کے جو کسی حالت میں بھی تفاخر پسند نہیں کرتے۔ یہ حیرت انگیز معجزہ و تاریخی نفسِ حیات ہے کہ پوری کی پوری حدیث پڑھ لیں۔ ایک لفظ حضور ﷺ کی زبان سے اپنی تعریف میں نہیں نکلا۔ This is a miracle of human record. کس قدر حیرت انگیز ہے کہ وہ جو صاحبِ رحمت ہے وہ ہستی و مبارکہ جو رحمت اللعالمین ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو گا۔ self importance کو un-important کرنے کا یہ کمال ہے۔ یہ بیحد کمال ہے کہ رحمت اللعالمین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں کہ میں بھی خدا کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاسکتا۔ فرمایا! مجھے میرے بھائی یونس بن مثنیٰ پر فضیلت نہ دو ہو سکتا ہے میں اس کی جگہ ہوتا تو اس سے بڑی غلطی کرتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ افضل ترین نبی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی کے لئے قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا کہ انہی کی بغیر ماندہ صفات پر باقی دشمن کھڑے رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہی کی صفات دشمنی پر باقی دشمنوں میں باقی گئیں مگر ایک ایک زیادہ نہیں۔ اسی لئے وہ غیر معتدل دشمن تھے۔ اسی لئے عیسیٰ کو follow کرنا بہت مشکل ہے۔

کہاں سے وہ مجھ سے آپ دکھائیں گے۔۔۔۔۔؟؟؟ کیسے وہ سارے کمالات دکھائیں گے جو حضرت عیسیٰؑ میں تھے۔ کس حیثیت میں ان کو follow کریں گے؟؟؟ کیسے ان مشکل عیادت کو follow کریں گے کہ جس نے مسائے کی بیوی کو بری نظر سے دیکھا اس نے زنا کیا۔ جس نے ایک وقت سے زیادہ کھانا رکھا۔۔۔۔۔ فرمایا: ”بیوی! تم نے تو گھل میں ہمیں پرندوں سے بھی گرا دیا۔ یہ difficult ہے۔ یہ one side ہے، اعتدال نہیں ہے۔ تمام شبیروں کو جو ایک ایک صفتِ عالیہ محمد ﷺ دی گئی۔۔۔۔۔ محمد ﷺ سے آگے قرآن میں آکر اسے مکمل کیا گیا اور مسلمان کے لئے mystics کے لیے اور تمام تہجد و جہد کرنے والوں کے لیے نظر یہ اعتدال پورا ہو۔ ہم سب اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے آپ کو psychologically misfit سمجھے۔۔۔۔۔ ہے کوئی۔۔۔۔۔ کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ کوئی بھی ایسا نہیں سمجھتا۔ اگر آپ کسی کو psychological misfit کہہ دیں تو گلے پڑ جائے گا کہ I am not such a person؟ psychologically misfit ہونے کی علامت یہ ہے کہ عمومی حرکات سے کوئی غیر معمولی حرکت کر بیٹھتا۔ ایک sudden jump with the roof یا بغیر کسی وجہ کے ایک دم کسی سے لڑ پڑتا تو people say something wrong is happened with him . It is unusual. It is something psychological.

خواتین و حضرات! ہمارے نزدیک تو یہ normalcy نہیں ہے۔ ہمیں تو اس normality سے غرض ہے کہ جو hundred percent psychological normal لوگوں کو جو بنایا گیا ہوئی ہیں۔۔۔۔۔ مگر خدا کے نزدیک صرف ایک چیز normal ہے۔

”لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“

اس کے نزدیک صرف وہ لوگ normal ہیں جو خوف و حزن سے آزاد ہیں۔ اب اس معیار پر پرکھ لیجئے، ہے کوئی normal۔۔۔۔۔ ہے کوئی شخص۔۔۔۔۔ جو یہ کہے کہ مجھے fears نہیں ہیں، frustrations نہیں ہیں۔

خواتین و حضرات! جس نظر یہ اعتدال کی میں مذہب و تصوف میں بات کر رہا ہوں وہ اس اعتدال کو حاصل کرنا ہے جس میں fears اور frustrations نہ ہوں۔ مگر کیسے نہیں ہوں گے؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ دل طہینان میں ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ ذہن میں کوئی burning نہ

ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسکا مرکز امن و سکون والا ہو اور اسکے بارے میں بڑی وضاحت سے پروردگار نے دیکھ لی کیا کہ:

”لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“

کہ جو چاہو کرو، زمین کی سن لو یا آسمان کی سن لو، جو چاہو کوشش کرو، تمہیں دل کا اطمینان میری یاد کے سوا کہیں نہیں ملے گا۔ Temporary phase میں تھوڑا تھوڑا کر کے کسی نے سوچا کہ دو لاکھ میں امن ہے۔۔۔۔۔ کسی نے گاڑی میں امن ڈھونڈا۔۔۔۔۔ کسی نے شادی میں ڈھونڈا کسی نے بچوں

میں ڈھونڈا For a small phase of time a cursory peace will be

visible to you. امن ہمیشہ ایک گزرتے ہوئے مسافر کی طرح آپ کے دروازے

پر دھک دے گا۔ آپ اسے مہمان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لئے کہ امن دل میں اسی وقت مہمان

ہوتا ہے جب آپ اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد ہی اس computer کی وہ disc

introduce کرتی ہے۔۔۔۔۔ اس کمپیوٹر میں دنیا کا وائرس لگا ہوا ہے، ہمارے اندر جو وائرس لگا

ہوا ہے وہ وائرس کس کس چیز میں نہیں ہے: ”زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ“ ہم نے انسان کو

ان شہوات سے محبت دی: عورتیں، بچے، مرد، سونا چاندی، گھوڑے گاڑیاں، کھیتی باڑی،

ساز و سامان۔۔۔۔۔ کیا کوئی چیز پیچھے رہ گئی؟ یہ وائرس لگا ہوا ہے۔۔۔۔۔ وائرس ایسا لگا ہوا ہے کہ جو کسی

طریقے سے نہیں جاسکتا۔ counter data مہیا نہیں ہو سکتا۔ آپ جب اس میں یہ ایک

سوال ڈالتے ہیں: How to find God? Computer answers you:

back not accessible تو اس کی access نہیں ہو سکتی۔ اس سوال کا جواب آپ کو

اس دہن سے نہیں مل سکتا۔ جس میں دنیاوی خواہشات کے virus لگے ہوئے ہوں۔ So

you asked him for God sake give me a clue وہ کہے گا۔

Balance...Balance, How? Just with the remembrance

of God. And do you think? Do I لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

think? Because everybody think, God is liar. ہمیں اپنے اعتبار

کو پرکھنا ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ خدا غلط کہہ رہا ہے؟؟؟ ربِّ کعبہ کی قسم ہے کہ practically

ہم سمجھتے ہیں کہ خدا غلط ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ بات سچ ہے اور خدا ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر ہم خدا کی

یاد سے کیوں نہیں اطمینان کو ڈھونڈتے؟؟؟ اس کے روحی نتیجے ہو سکتے ہیں۔ God is

wrong or we don't believe in God. we believe in other things. We believe in money. We believe in woman. We believe in children. کوئی imbalance ہو سکتا ہے کسی حقوق کے لئے؟

ایک آخری بات..... باوجود انتہائی balanced ہونے کے، اس تصویر میں جو مصور نے بنائی وہی رنگ ہیں۔ ایک لازوال concern ہے۔ باوجود ان ساری باتوں کے جن کے analysis میں ہم جاتے ہیں، اس تصویر میں محبت اور رحمت کا اپنا عجیب رنگ ہے کہ پھر دوسریں بعد بھی میں اور آپ اس محبت کے رنگ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ ﷺ اصحاب میں بیٹھے ہیں تو آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو آگئے۔ اصحاب اس طرح ڈرے، خوف سے اور محبت سے، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ حرکت کی مجال نہ رہی۔ سک کے رو گئے کہ آج اس تصویر محبت میں آنسو کیوں آگئے تو پوچھا: ”یا رسول اللہ ﷺ کیا کوئی گستاخی ہوئی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے؟“ ہم سے کوئی قصور ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، ہم نے کوئی آپ ﷺ کو دکھ پہنچایا ہے۔ فرمایا: ”نہیں بلکہ ان لوگوں کے تصور سے میری آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں جو میرے بہت بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، جنہوں نے مجھے سنا نہ ہوگا، وہ پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے۔ مجھ سے محبت رکھیں گے اور مجھ سے اپنے تعلق کو استوار کریں گے۔“ پوچھا: ”یا رسول اللہ ﷺ کیا ان کی عادات ہماری طرح ہوں گی؟“ فرمایا: ”نہیں، کچھ عادات ان کی اپنی ہوں گی اور کچھ ہماری طرح ہوں گی۔“

خواتین و حضرات! اس دشمن کے آنسوؤں کی لاج تو ہم نے رکھی ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو ان آنسوؤں کا حقدار سمجھتا ہوں۔ میں آپ کو ان آنسوؤں کا حقدار سمجھتا ہوں، کیا ہم اس کے return میں ایک محبت اور ظلم کا آنسو واپس نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے دل میں اس کی identification کی کوئی آرزو پیدا نہیں ہوتی؟ اعتدال ہی تو محبت ہے۔ کیا ہم اپنے دل کا اطمینان نہیں چاہتے؟ ہم جو حب رسول ﷺ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ زلف و رخسار رسول ﷺ سے آگے نہیں جاتے۔ خدا آپ کو اور مجھے اسوۂ رسول ﷺ پر چلنے کی توفیق دے۔ عیادت رسول ﷺ کو سمجھنے کی توفیق دے۔

سوال و جواب

سوال: ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ خدا سے پہلے کیا چیز تھی؟

جواب: میں اپنے عزیز کو جس نے اتنا خوبصورت سوال کیا ہے، اس کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ”پہلے“ کو خدا کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ
”هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (الحمد 3)

(میں ہی پہلا ہوں، میں ہی آخری ہوں میں ہی ظاہر ہوں میں ہی باطن ہوں اور میں نے ہی ہر چیز کو حاطہ علم میں سمیٹا ہوا ہے۔)

اس لئے فرض کیجئے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ کیا خدا نے اپنے سے بڑا پتھر بنا سکا ہے؟ تو جواب ہوگا:
”ہاں مگر پھر خدا، خدا نہیں رہے گا بلکہ وہ پتھر خدا ہوگا۔“ سب سے پہلا ہی خدا ہے اور سب سے آخری خدا ہے۔

اس کی حیثیت ایک متغیر شے کی ہوگی کیونکہ جو چیز متغیر ہے وہ قائمی ہے۔ ہر وہ چیز جو ختم ہونے والی ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ زوال پذیر کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے اس عزیز کو ایک بات کہنی ہے کہ جب ہم بنیم خدا ڈھونڈ رہے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک اصول وضع کیا کہ کون سا خدا ہو سکتا ہے خدا نے اپنے ساز سے حجم، کثرت، قوت سے نہیں پچھانا جاتا۔ خدا اپنے وجود سے کبھی بھی پچھانا نہیں جائے گا۔ اس لئے کہ اگر چہ ارب انسان بھی اپنا ذہنی data خدا کے بارے میں جمع کریں تو ہم پھر بھی کسی نہ کسی صفت تک ہی پہنچیں گے، وجود تک نہیں پہنچیں گے۔ ہمارے لئے سب سے آسان بات یہ ہے کہ God is known by the function he does. خدا ان باتوں سے پچھانا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ خدا کہلاتا ہے۔ اب یہ بات اس معصوم بچے کے لئے تو نہیں ہے مگر یہ بڑوں کے لئے بات ہے کہ فلسفہ نے سب سے بڑی غلطی اور حماقت اس وقت کی کہ تمام فلسفہ تجرید کو حرکت کرتا رہا abstraction کو حرکت کرتا رہا۔ وہ خدا کے وجود کے بارے میں سوچتے رہے۔ وہ خواہر گسان تھا یا کائنات تھا یا ہیکل تھا یا بنٹے تھا جنہوں نے یہ کوشش کی کہ خدا کو اس کے وجود کی حیثیت سے پچھائیں مگر اگر آپ نے فلسفہ کا غور سے مطالعہ کیا ہو تو پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ وجود کی materialism کی بجائے abstraction تک پہنچ گئے۔ کسی نے کہا: Rghthness is God. Justice is God. Beauty is God. یہ تمام کے تمام سوچنے والے بالآخر مٹا مٹا ہوا خدا تک پہنچے خدا

نک نہیں پہنچے۔ مگر خدا کو جاننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اگر اس وقت اس ہوٹل کے اوپر ایک اڑن
 مختصری نما کوئی چیز آ کر کھڑی ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں تو آپ تمام قریباً قریباً اس کا
 انکار کر دیں گے، پھر اس کو ثبوت دینا پڑے گا اپنے خدا ہونے کا اور وہ ثبوت یہ ہوگا کہ جو صفات
 اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ انہیں زندہ اور حقیقت میں بدلے گا۔ وہ آواز دے گا کہ میں جب
 چاہوں آپ کی زندگی لے سکتا ہوں، میں جب چاہوں آپ کو موت دے سکتا ہوں میں جب
 چاہوں آپ کے لیے نکل کھڑا کر سکتا ہوں، میں جب چاہوں آپ کی عمارات منہدم کر سکتا ہوں
 میں جب چاہوں آپ کو عدم سے وجود تک لا سکتا ہوں۔ میں جب چاہوں آپ کو وجود سے عدم
 تک بھیج سکتا ہوں۔ اگر وہ اپنی ان صفات پہ پورا اترے تو آپ یقین جانیے کہ بحیثیت انسان کے
 آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی argument نہیں رہے گی، چاہے وہ ایک نقطہ بار یک کی
 طرح فضائے بسوط میں چمک کیوں نہ رہا ہو۔ تو God is always known by the
 function he does . He is never known by his person.

دوسری بات کہ جب بھی لوگ اللہ سے دلیل طلب کریں، جب بھی لوگ یہ چاہیں گے
 کہ خدا کی پہچان مکمل ہو تو پہچان وجود سے نہیں بلکہ موجودگی سے ہوگی اور موجودگی کے لئے وجود پر
 نظر کرنا لازم نہیں۔ اگر ایک ذات ایسی ہو کہ جو اپنی موجودگی کا ایک مکمل ثبوت آپ کو دیتا کرے تو
 پھر آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ آپ اس کے وجود پر غور کریں اور میرے نزدیک اس
 وقت خدا کی موجودگی کا ثبوت موجود ہے۔ اتفاق سے کبھی ہم نے اس ثبوت کو بحیثیت ثبوت نہیں
 پرکھا اور وہ ثبوت ہے کہ ہمارے پاس ایک Complete data of God موجود ہے۔
 ایک ایسا data جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ہر لفظ، میری ہر بات خدا کی بات ہے۔ اگر آپ اس
 data کے اوپر ایک preposition لگا دیں اور وہی سادہ سی preposition ہوگی کہ خدا
 غلط نہیں ہو سکتا۔ میں انسان ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں۔ قابل ترین انسان غلطی کر سکتا ہے مگر خدا
 غلطی نہیں کر سکتا۔ God is infallible۔ وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اب غلطی کے امکانات کے
 لئے یہ ضروری ہے کہ ایک آدھ غلطی نظر انداز نہیں کی جاسکتی۔ بڑے سے بڑا انسان بھی جب اپنا
 کوئی دعویٰ تکمیل کیلئے پیش کرتا ہے تو اس میں دو چار جب غلطیاں نکل آتی ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں
 It's all right, it is acceptable اگر سو میں سے پانچ، دس، پچاس بھی غلطیاں
 نکل آئیں تو ہم as a human being یہ ہم advantage claimant کو دیتے ہیں

He was all right but he did certain mistakes. مگر خدا کی hundred میں سے ایک بھی غلطی نکل آئے تو وہ خدا نہیں رہتا۔

اب آپ دیکھئے کہ جس قرآن کو آپ جزدانوں میں سجا کر رکھتے ہیں۔ جس قرآن کو آپ ایک نہت کی طرح چوتے چانتے ہیں اور اس پر کبھی غور و فکر نہیں کرتے، یہ اس دنیا و مافیہا کی سب سے حیرت انگیز کتاب ہے، سب سے حیرت انگیز کتاب اس طرح سے ہے کہ وہ ہستی و مبارکہ جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو شبہ ہے جس کے وجود کا کوئی آثار اور symbol ہمارے پاس نہیں ہے۔ جس کے بارے میں لارڈ رسل جیسے فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ

There is no sense data about God on this earth, so God is non

sense مگر اس نے کتنی بڑی حماقت کی بات کی ہے۔ There is a data of

Quran which you can judge. There is the data of God.

Quran is the data of God. اور ڈیٹا بھی کوئی ایسا ویسا نہیں جو آپ سے

sympathy کی توقع رکھتا ہو، data ایسا نہیں جو آپ سے کہے کہ ازراہ کرم مجھ پر اعتبار

کرو، ایسا ڈیٹا نہیں ہے۔ وہ ڈیٹا aggressive ہے۔ ڈیٹا زبردست ہے۔ حکم والا ہے،

فیصلہ کن ہے اور data شروع ہوتے ہی ایک اعلان کرتا ہے کہ اے صاحبِ تشکیک! اے شبہ

کرنے والے! اے اپنے آپ کو برا بھلا سمجھنے والے! اے دانشور صغیر! اگر تجھے اس کتاب میں

کوئی شبہ ہے تو پھر نکالو۔ اَلَمْ هٰذَا الَّذِي اَعْلَمَ بِكَ الْمِكْتَابَ لَا رَيْبَ فِيْهِ ہ یہ وہ کتاب ہے جس میں

کوئی شک نہیں۔ یہ belief کی statement نہیں ہے۔ یہ اعتبار کرنے کی request

نہیں ہے۔ یہ آپ سے یہ درخواست نہیں ہے کہ اسکو بلا شک و شبہ مان لو۔ یہ challenge ہے

To the entire human intellectual capacity, it is a big کہ

challenge کہ اے ذہین انسان! اے دانشور! اے بھلا! اگر تجھے دعویٰ عقل و شعور

ہے، اگر تجھے دعویٰ تشکیک ہے، اے جنوں فکر کے صحراء کے مسافر اگر ہمت ہے تو یہ کتاب ہے

یہ میرا ڈیٹا ہے، اس میں شک کر کے دیکھ، اس میں سے کوئی شک نکال کے دیکھ، Again the

ball is in your court gentleman یہ گیند پھر آپ کی کورٹ میں ہے۔

اب دو مثالوں سے قرآن حکیم میں چاہے تو اسے اندھا دھند پڑھیں۔ چاہے تو اسے

ایک belief سے پڑھیں اور چاہے تو اس کو انتہائی غور و فکر سے پڑھیں۔ چاہے تو اسے جد پد ترین

معلومات کی نگاہ سے پڑھیں اور چاہے تو اسے بارہویں اور پندرہویں صدی کی تفصیلات سے پڑھیں۔ The challenge is up to you not to God. God has thrown the challenges. اس لئے اگر کوئی شخص اس پر شک کرنا چاہے اور اس کے بارے میں خدا کو questions کرنا چاہے۔ تو There is every answer in the book of God, not about religion, about psychology, about para psychology, about quantum, about relativity.

ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔۔۔۔۔ دنیا نے آج تک کچھلے سو برس میں relativity سے آگے ترقی نہیں کی۔۔۔۔۔ جب سے آئن سٹائن نے nineteenth century کے اواخر تک ایک equation: $E=mc^2$ کے ذریعے اس کائنات کی اور cosmos کی ماہیت بدل دی۔ مسئلہ یہ تھا کہ مادہ تو انرجی میں بدل گیا۔ on the speed of light مادہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ مگر سو سال گزرنے کے بعد ایک بات جس پر اصولی اتفاق ہو چکا تھا، ایک equation جسے مان لیا گیا ہے specialize theory of relativity and the general theory of relativity accept that some where in future the matter would also be converted back to energy.....but it has not yet come true.

اب دو مثالوں سے قرآن حکیم میں اسی relative time کو حضرت عزرائیلؑ کے واقعہ میں عجیب و غریب رنگ میں دیکھیں اور اسکو زمان و مکان کے نقطہ نظر سے دیکھئے گا۔ سینہ و انسان حیرت سے شش ہے کہ وہاں کیا ہوا۔۔۔۔۔؟ حضرت عزرائیلؑ نے درخواست کی: ”کہ آپ کیسے مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا: ”میں تجھے ابھی دکھا دیتا ہوں۔“ پھر اللہ نے اسے سو سال کیلئے مار دیا، پھر اسے زندہ کیا، جب زندہ کیا تو عزرائیلؑ کو کہا: ”درا نظر اٹھا کر دیکھ، اپنے کھانے کو دیکھ“!! اسے کسی نے چھوا تک بھی نہ تھا۔ یعنی ایک space میں، ایک چھوٹی سی جگہ میں سو برس کا وقت گزرا اور سو برس کے اس وقت میں زمان و مکان کی کیفیتیں تین طرح سے گزریں۔ کھانے کو دیکھو، یہ اسی طرح تر کاڑھ ہے جیسے تو نے اسے رکھا تھا۔ اس پر ایک لمحہ زمانہ بھی نہیں گزرا۔ اب ذرا گدھے کو دیکھو! اس کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ پورا سو سال اس گدھے پر گزر گیا تھا۔ پھر پوچھا: عزرائیلؑ ”تم کتنا وقت سویا کئے“ فرمایا: ”ایک آدھ دن گزرا ہوگا۔“ ”ایک دن، آدھ دن، ڈیڑھ دن گزرا ہوگا۔“

قطع نظر اس کے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کو اپنے مشیر کو ایک مختلف جواب میں ایک عجیب و غریب صورت پیدا کر دی کہ رو یا تن گز کے space کے area میں زمان و مکان کو تن طرح سے گزارا۔ کھانے پر ایک کو بھی نہیں گزارا، گدھے پر سو سال گزر گئے اور عزت پر ایک دن یا آدھ دن گزارا۔ اس پر کوئی aging effect نہیں آیا۔ He was just as the same، تو دنیا و جہاں میں سائنسی ترقی اپنے مقام پر ہے مگر جو ایک ہلکا سا ثبوت پروردگار نے زمانے کے بارے میں دیا ہے کہ زمانہ ایک continuity نہیں ہے یہ instrumental ہے۔ It is not a continuity۔ اچھے برگساں نے سوچا It is a constant stream of conscience elan vital، بلکہ زمانہ خدا کا اختیار ہے چاہے تو کسی چیز پر گزرے، چاہے تو کسی چیز پر نہ گزرے۔

خواتین و حضرات اب ذرا transformation کو دیکھ لیں۔ relativity دوسری شق کو گزرتا دیکھیں کہ جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا ہے تو ایک instrument of physical power رکھنے والے نے کہا۔

”عِفْرِیْتُ مِنْ الْجِنَّ“ (النمل 39:27)

(اور وہ جنات میں سے تھا۔)

اے سلیمان! دیشان میں دو چار گھنٹوں میں تخت لاسکا ہوں، جب تک آپ اس منہ سے برخواست ہوں، میں تخت یہاں لے لاؤں گا مگر آصف بن برخیا جن کے بارے میں پروردگار نے کہا: ”کہ میں نے انہیں علم، کتاب بخشا، علم کتاب کا مطلب ہے کہ وہ ضرور ایسے کسی فارمولے سے آگاہ تھے، ایسے کسی عالمانہ فارمولے سے، جو قرآن میں موجود تھا اور ہے گا۔“ کہ میں اسے پلک جھپکے میں آپ کے دربار تک پہنچا سکا ہوں، اور پھر انہوں نے ایسے کیا تو حضرات محترم the only way possible in the human intellect is کو energy میں بدلا، پھر اسکو energy کی رفتار سے travel کرایا اور یہ جو پلک جھپکنا ہے، یہ بڑا مزیدار استعارہ ہے کہ پلک جھپکتی ہے light کی رفتار کے اٹھارویں ہزار حصے میں۔ ایک لاکھ چھپا سی ہزار فی سیکنڈ کی رفتار سے جب light گزر رہی ہو تو پلک اس کے اٹھارویں ہزار حصے میں جھپکتی ہے تو ایک پلک کے جھپکے سے پہلے پہنچا دینے کا مطلب بڑا واضح ہے کہ روشنی کی رفتار سے پلک جھپکے میں اس فضا میں سے گزار کر دوبارہ سے اسی مادی شکل میں لایا گیا۔

خواتین و حضرات! انسان کے پاس یہ fact بحیثیت ایک probability کے موجود ہے۔ اگر بہت ساری cosmic movies آپ نے دیکھی ہوں جیسے Star Trek تو اس میں جو fascinating چیز آپ کو نظر آئے گی وہ بھی ایک fact ہے جو انسان کی آواز ہے۔ آج کا انسان ابھی اس تک نہیں پہنچا۔ مگر ایک صاحب قرآن حضرت آصف بن برخیاہ دربار سلیمان میں اس function کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔

سوال: قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا سیدھے پر لانا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کیا فرماتے ہیں جبکہ ایک بچہ اگر کافر کے گھر میں پیدا ہو تو وہ کافر اور اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو مسلمان ہے۔

جواب: حضرات! محترم! پہلا جو سوال ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرنا ہے، سو فیصد درست ہے۔ یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، ایک اجتماعی تاویل کی صورت میں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا کبھی دو طریقوں میں متقسم نہیں ہوتا۔

”إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ (ہود 56:11)

اسکا صرف ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ بھی ہے کہ وہ سب کے لیے نجات چاہتا ہے۔ اسکا ثبوت اس آیت کریمہ سے ہے کہ تمام ذلت و اظلام سے بڑھ کر تمام فائض سے آگے جو انسان کو اس نے ایک advantage بخشا ہے۔۔۔۔۔ جس طرح کسی پرانی race میں بڑھوں کو آگے کر دیتے ہیں تاکہ وہ جوانوں سے ایک advantage لے جائیں اور جب ایک obstacle race شروع ہوتا ہے تو ان کو یہ advantage دیا جاتا ہے کہ انکو جوانوں سے کوئی سہولت آگے کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب بھاگ لو۔۔۔۔۔ اب ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی first آجائے۔ اسی طرح تمام مخلوقات کو جب advantages کی تقسیم ہوئی تو انسان کے لئے ایک special advantage رکھا گیا اور وہ advantage سب کے لئے نجات مانگا ہے۔ وہ advantage ایسا ہے کہ جس میں کسی انسان کے لئے گمراہی کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ advantage یہ ہے،

”وَكُتِبَ عَلَیْهِ رَحْمَةً“

کہ میں نے یہ لازم قرار دیا ہے اوپر کہ میں ہر انسان پر، ہر زندگی پر، ہر مخلوق پر رحم کروں گا۔

یہ ہمارا contract ہے۔ میرا اور میرے پروردگار کا contract ہے تو میں بجائے یا میت کے، اس وجہیت سے کیوں نہ شروع کروں۔ بجائے قنوطیت کے اس امید سے کیوں نہ شروع کروں کہ خدا اپنے contract کا احترام کرے گا اور وہ کبھی بھی گمراہی اور ذلت میرے نصیب میں نہیں لکھے گا اور یہی بہتر approach ہے۔ اگر آپ اس پر شک کرنا چاہیں تو آپ خدا پر شک کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو غلط سمجھیں تو آپ خدا کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ اسی لئے کم از کم خدا کو طلب کرنے والا، اسکی جستجو کرنے والا، اس قسم کے کسی شک کا شکار نہیں ہوتا کہ خدا نے اس کے نصیب میں گمراہی لکھی ہے۔ کبھی ایسا ہوا، نہ ایسا ہو گا کیونکہ اسکا وعدہ و مبارک ہر creation کے ساتھ ساتھ ہے کہ میں آپ کا برا نہیں چاہتا اور یہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا! کہ جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، وہ مجھ سے پہنچتی ہے اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے تمہاری اپنی ذات سے پہنچتی ہے۔“ تو دونوں قوانین کو تقسیم کر دیا کہ خیر و شر کا خالق تو میں ہوں۔

دیکھئے آپ کے اس سوال کا exact جواب آگیا۔ ”کہ خیر و شر کا خالق تو میں ہوں، مگر میں نے اپنے لئے خیر کا رستہ چنا۔“ میں نے تمہارے لئے بھی خیر کا رستہ چنا۔ مگر deviation اور آپ کے اس رستے سے ہلک جانے کو ایک counter force motivate کرتی ہے۔ جب دنیا کی ہر چیز میں اچھائی اور برائی کے standard استعمال کر کے آپ تفریق کر سکتے ہیں تو پھر خدا اور شیطان کے تناسب میں آپ فرق نہیں کر سکتے اور وہ شرکی قوت ہے اور آپ کے پاس مٹی تحصیل موجود ہے کیونکہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خیر و شر میں، اچھا اور برے صابن میں، اچھی اور بری مسواک میں اچھی اور بری جوتی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جب دنیا کی ہر چیز میں اچھائی اور برائی کے standard استعمال کر کے آپ تفریق کر سکتے ہیں۔ تو پھر خدا اور شیطان کے تناسب میں آپ کیسے فرق نہیں کر سکتے۔

وعی عقل، وعی شعور جس کی مدد سے آپ زندگی کے ہر لمحے کو فیصلہ کن بناتے ہیں۔ وعی عقل و شعور جس کی مدد سے آپ بہن اور بیوی میں فرق کرتے ہیں۔ وعی عقل و شعور جس سے آپ ماں میں اور باپ میں فرق کرتے ہیں۔ جذبے میں، قصص میں، جنگ و جدل میں فرق کرتے ہیں۔ جوڑتی کر کے آپ یہاں اس لمحے تک پہنچے ہیں۔ عمار کی زندگی سے نکل کر جو آپ اس لمحہ جڑتی تک پہنچے ہیں۔ جو آپ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، یہ آپ کس عقل کی وجہ سے پہنچے ہیں؟؟؟ یہ اسی تفریق کی وجہ سے پہنچے ہیں، تجربے کی وجہ سے پہنچے ہیں، posterity کے تجربات کو ساتھ لے

آپ نے progeny تک بڑھایا ہے۔ پچھلی لسلوں سے لیکر آگے تک بڑھایا ہے یعنی آپ کے ذہن میں تفریق موجود ہے۔ کیا اللہ نے اپنی ذات کی تفریق اور غیر اللہ کی تفریق کیلئے آپکو data دیا نہیں کیا ہوا؟؟؟ اپنے تعلق کو قدر کا مستحکم دیتے۔ اپنی کستی کو قدر کا نام دیتے۔

حضرات گرامی میرے نزدیک مقدر اس دنیا میں کوئی شے نہیں ہے۔ کوئی واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ protocole ہے، یہ اسباب دنیا ہے۔ اسباب دنیا کو مقدر نہیں کہا جاسکتا۔ مقدر تو وہ ہے جو اس دنیا کے بعد آپکو نصیب ہوگا۔ ایک billions اور trillion years کی life مقدر ہے۔ دیکھئے عقل یہیں غلطی کرتی ہے کہ میں اپنی اس طویل ترین زندگی کو تو مقدر نہیں سمجھتا، میں heaven اور hell کو مقدر نہیں سمجھتا، میں ایک مکمل برباد زندگی کو مقدر سمجھتا ہوں۔ میں اپنی مکمل آسائش کی زندگی کو مقدر سمجھتا ہوں۔ transition میں کوئی مقدر نہیں ہوتا۔ گزرتے ہوئے لمحے کبھی کسی مستقل مقدر کی نشاندہی نہیں کرتے۔

آج تک کسی philosopher نے، کسی مفکر نے، کسی عالم نے transitional stage پر کوئی حکم صادر نہیں کیا۔ transition کے کہتے ہیں؟؟؟ ایک passing لمحے پر رائے نہیں دی۔ اگر ایک مچھو رہا ہو اور روٹھیں مچھکیل رہی ہوں اور ابتدائے حال میں ایک نیم دوسری نیم پر گول کر دے تو کبھی بھی اس پر یہ judgement pass نہیں کر سکتے کہ Finally this team, is going to win. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مگر فیصلہ کن بات نہیں کر سکتے۔ اس طرح جب ایک زندگی جس کو ہم ابتلاؤں میں، کردہ و امتحان میں گزار رہے ہیں، جو اس پوری galaxial life کے مقابلے میں اجی minor ہے، اجی معمولی ہے کہ اسکی کوئی حیثیت نہیں بنتی، اسے آپ مقدر کیسے کہہ سکتے ہیں۔ مقدر تو وہ ہے جو اس زندگی گزرنے کے بعد، کردہ و امتحان سے نکلنے کے بعد، نتائج کے فیصلے کے بعد، آپ کو جہنم یا جہنم، وصال خداوند یا وصال شیطان میں ملے گی۔

اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بچہ کسی کافر کے گھر پیدا ہوا۔ حضرات محترم! اس کے بارے میں حدیث رسول ﷺ ہے اور بڑی complete حدیث ہے۔ ”اللہ کو یہ بہتر علم ہے کہ بچے نے کس عالم میں جانا ہے۔“ آپ ایک چیز فرض کر رہے ہیں۔ آپ یہ چیز فرض کر رہے ہیں جو مذہب میں یا نتائج میں نہیں ہے۔ آپ نے فرض کر لیا ہے کہ ایک ہندو اور کافر کا بچہ جہنم میں گیا۔ آپ نے فرض کر لیا ہے کہ ایک مسلمان کا بچہ جہنم میں گیا۔

مسلمان کے بچے کے بارے میں تو ہمارے پاس شہادتیں موجود ہیں۔ کہ وہ جنت میں جائے گا، مگر یہ شہادت ہمیں کہیں سے نہیں ملی کہ دلِ کفر کے معصوم بچے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اسی لئے تو ابتدائی دور میں یہ رائے پاس کرنا غلط ہو گئی تو یہ سوال اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہمارے پاس ایک حتمی رائے ہو جو وہ کہ کافر کا بچہ جہنم میں جائے گا۔ مگر ایک دوسری بات جو آپ کی آسانی کے لئے عرض ہے کہ جب ایک مشین چلتی ہے تو اس کے product کا ہمیں پورا پورا تعین ہونا ہے اور ہم جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد اس product کے بارے میں حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ product نکلے گا۔ دلِ کفر کے products میں اگر ایمان نام کا کوئی جزو شامل ہی نہیں ہے تو product پر مکمل رائے دی جا سکتی ہے کہ Unless or until grown to an age of thought and deliberation it will remain the same as the first immediate parental influences میں کسی طرف سے بھی اس کو ایمان کا ایک ذرہ نہیں ملا تو بڑی آسانی سے ہم اس product پر یہ رائے دے سکتے ہیں کہ اس میں نجات کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں ہے، اس لئے خدا کو بہتر علم ہے جو مشینوں کا بنانے والا ہے۔ جب ہم ایک مشین پر رائے دے سکتے ہیں تو علاقہ عالم اپنی پیدا کردہ بہترین تخلیق کو بڑی اچھی طرح سے ان کے inner اور outer کو جانتا ہے۔ اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس product میں کوئی ایمان اور نجات کی رتی ہے کہ نہیں ہے۔ تو Maximum you can say, The whole product runs into wastage.....

سوال: اسلام میں تصوف کے کیا درجات ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں تھوٹی اور مٹی لفظ استعمال کئے ہیں تو پھر اب لفظ تھوٹ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

جواب: nomenclature کے بدلنے سے کسی چیز کی معنویت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تصوف کی جو basic اصطلاح ہے یہ تین چار مقامات سے لی گئی ہے۔ ایک تو Greeks سے لی گئی ہے کہ بنیادی طور پر جو پرانے Greek استاد تھے، جیسے سقراط، ارسطو، افلاطون..... ان کو sophists کہا جاتا ہے اور sophists سے generally مراد یہ ہے کہ وہ استاد جو بلاغت اور فصاحت کے ساتھ چلتے پھرتے، non stationary teachers ہیں کہ جن کا کوئی مقام حتمی نہیں تھا تعلیم کے لئے..... بلکہ چلتے پھرتے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے اور

Paraclese کے نام نے نیا پرانے Greece کے دارالحکومت میں آپ بڑے آرام سے یہ سین دیکھتے ہیں کہ سڑاٹھ چل رہا ہے یا افلاطون چل رہا ہے یا ارسطو چل رہا ہے تو اس کے ساتھ طالب علموں کی ایک فوج ہے جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور استاد موج میں ہے، کبھی سحر کو نکل گیا، کبھی رویا پہ چلا گیا..... ساتھ ساتھ طالب علم چل رہے ہیں، وہ ان سے سوال پوچھتے جا رہے ہیں اور وہ dialogues کی صورت میں جواب دے رہے ہیں۔ ان بڑے عظیم اساتذہ و یحان کو sophists کہا کرتے تھے۔

مجھے اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں کی یاد ہے کہ جب کسی فلسفہ و علم الکلام پر مجھے درس دیتا ہوتا تو مجھے ایک اچھی یا بری عادت تھی پیدل چلنے کی تو میں پیدل چل نکلتا تھا..... Those who were very keen students, letar on they top in the department of philosophy. میں مال سے ہوتا ہوا مارکلی..... مارکلی سے لوہاری..... وہ بچ میں پوچھتے رہتے تھے۔ میں ان کا جواب دیتا رہتا تھا۔ آخر کار ایک بڑے غریب سے طالب علم نے آخر میں کہا: ”پروفیسر صاحب! فلسفہ بند..... مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں یہاں سے ایک گلاس جوس کا پی لوں..... تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر اچھے استاد کی stationary condition میں اور moving condition میں ابلاغ کا فرق پڑتا ہے اور قریباً قریباً ہر اچھا استاد جو ہے وہ چلتے پھرتے ہوئے free ابلاغ سے کام لیتا ہے۔

جب فلسفہ یحان مسلمانوں میں آیا اور اعتزال، اشاعرہ اور ماتریدیہ کی movements شروع ہوئیں تو اس میں لفظ sophists ان لوگوں کے لئے استعمال ہوا شروع ہو گیا جو خدا پر گفتگو کرتے تھے، جو حقیقت عظمیٰ اور خدا پر، گفتگو کرتے تھے اور یہ زیادہ تر مسافر تھے آپ نے تصوف کا یہ جملہ سنا ہو گا کہ ”سفر وسیلہ و ظفر“ اور ہجرت مقام کو تصوف میں ایک بڑی important حیثیت حاصل تھی۔ یہ لوگ تھے کہ جو چلتے پھرتے خدا پر گفتگو کرتے اور مقام نہیں پکڑتے تھے اس لئے انکو صوفی کہا جاتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ صوفی کا لفظ ”لباس صوف سے نکلا“ ہے جو اونٹوں والے پہنتے تھے اور وہ جسم کو آسانی اور فلسفہ سے بچانے کے لئے عموماً یہ پہنتے تھے مگر یہ ضروری نہیں تھا۔ اس وقت اصحاب رسول ﷺ کا عمومی لباس جو تھا وہ صوف تھا۔ غربت بے انتہا تھی اور سردارانِ قریش کے

عمامے، جینے اور دستار چھوڑ کر عام طور پر اگر لوگوں کو پہننے کے لئے کچھ ملتا تھا تو وہ بھی لباسِ صوف تھا اور جب اس لباس سے بڑھتی تھی تو لوگ متاخر کھاتے تھے اور جمعے کی نماز میں غسل کا حکم بھی اسی لئے آیا کہ بہت سارے اصحابِ رسول ﷺ لباسِ صوف میں ہوتے اور پہننے سے اور اونٹ کی اون کے ملنے سے جو بڑی سخت بدبو سی پیدا ہو جاتی تھی اور جمعے کی نماز میں اس سے لوگوں کو بڑا اشتیاجِ قلب محسوس ہوتا تھا تو جمعے کو غسل کرنے کا حکم اس لئے آیا کہ کم از کم اس سے بدن کی اچھی صفائی ہو کہ اس پر لباسِ صوف کی دواثر نہ رکھے۔

ایک تیسری وجہ اصحابِ صفہ ہے مگر اصحابِ صفہ کے ساتھ لباسِ صوف must تھا، ضروری تھا۔ یہ انتہائی غریب لوگ تھے۔ ان میں ابو ہریرہؓ، معاذ بن جبلؓ، حضرت ابوذر غفاریؓ وغیرہ جیسے وہ عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے تحصیلِ علم کے لئے روزگار کو پس پشت ڈالا اور باقی لوگ جب دوسرے کام کر رہے تھے..... رزق کما رہے تھے، دوسری آسائشوں کی تحصیل میں لگے ہوئے تھے تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو حرم میں تھے، رسول اللہ ﷺ کی ہر بات پر اور ان میں حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ حضرت صدیقہ بن الیمانؓ بڑے نمایاں اصحابِ صفہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے تعلیم کی خاطر زندگی سے علیحدگی اختیار کی، انہوں نے فاقہ کشی اختیار کی، کافی گزشتہ حالت میں رہے اور یہ تمام تر صدقات پر depend کرتے تھے یا دن بھر کی مزدوری سے لکڑیاں پختی پختی کر لاتے تھے بعد میں جن لوگوں نے اصحابِ صفہ کے pattern of life کو نقل کیا، وہ ان کی وجہ سے صوفی کہلائے۔

ایک چوتھی وجہ سب سے غالب رہی۔ صوفیوں کو اصحابِ صفہ اس لئے کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے قلب و ذہن کو صاف ستھرا رکھیں اور خدا کے حضور ایک بہتر اور خوبصورت دل لے کر جائیں۔ جنہوں نے اپنی زندگی کی شہوات سے جنگ کی۔ جنہوں نے جہادِ بالنفس کو مکمل کیا۔ اسکی حیثیت اور اصولِ تصوف رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب جنگ تبوک سے پلٹے اور اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”کہ اب ہم جہادِ صغر سے جہادِ کبر کو چلے ہیں۔“ اصحابِ رسول نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! میدانِ قتال میں، شمشیروں سے اہل کفر کا سر کاٹنے سے بڑا بھی کوئی جہاد ہے؟“ فرمایا: ”ہاں! جہادِ بالنفس“..... یہ وہ صوفیاء، اصحابِ صفہ ہیں، جنہوں نے روزِ مرنا قبول کیا، روزِ جینا قبول کیا۔ جہادِ الصغیر ایک دن، ایک گھڑی کی بات ہوتی ہے مگر یہ اصحابِ ولایت، یہ اصحابِ فکر، یہ اصحابِ زشد جنہوں نے

صحیح و تمام اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ نگلی اور عمرت سے، خواہش اور جذبے سے اور خدا کے رستے میں اپنے دلوں کو منور کیا، اللہ کو اس کثرت سے یاد کیا کہ بقول حضور گرامی مرتبت ان کو یہ حدیث یاد تھی۔ ”کہ اللہ کو بتایا دکر لوگ تجھے دیوانہ سمجھیں۔“ اور پھر دوسری حدیث موجود تھی کہ اللہ کو بتایا دکر کہ تیرا دل ویران ہو جائے اور اس ویرانے میں صرف ایک چراغ جلتا ہو اور وہ اللہ کی یاد کا چراغ ہو۔

انہی لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ نے عرض کی کہ وہ لوگ وہ مکہ جن کے طاقتوں میں اللہ کی یاد کے چراغ جلتے ہیں، ان کے ستون اٹھائے جاتے ہیں، ان کی محرابیں بلند کی جاتی ہیں۔ ان کے زبے تمام عالم سے ممتاز کئے جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ نے کلام کر کے کہا: ”وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.“ (ال عمران 3: 139) (کہ اگر تم ہماری یاد میں سستی نہ کرو اور اگر تم واقعی رنج و غم و بلا میں نہ الجھو گے تو ہمیں اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ ہم تم ہی کو غالب کریں گے، اگر تم ایمان والے ہو۔)

حضرات گرامی! اصحاب سارے ایسے تھے چونکہ dichotomy نہیں تھی، تفریق نہیں تھی، ایک مقامی بیک وقت مقامی اور ولی تھا اور چونکہ ایسی جگہ جہاں ایک چیز common ہو جائے وہاں تفریق باقی نہیں رہتی۔ ایک یونیورسٹی کے باہر آپ کو M.A. عجیب و غریب لگے گا۔ ایک مجلس میں جہاں ایک M.A. نہیں ہے وہاں اگر وہ آجائے تو ہر آدمی اسے عزت و وقار سے دیکھے گا مگر ایک یونیورسٹی میں جہاں سلیکوں P.H.D اور M.A. پھرتے ہوں وہاں ایک M.A. کی کیا حیثیت ہوگی۔ قرونِ اولیٰ کا دور دور کہ

”أَصْحَابُكَ الْمُتَجُومُونَ“

میرے رسول کا چراغ آفتاب الہی تھا تو اس آفتاب عالم کے سامنے کسی چراغ کی روشنی کیا ہو سکتی ہے۔؟؟؟ وہاں کوئی کیسے چمک جاتا؟؟ جہاں محمد رسول اللہ شمسِ تعلیم پر متمکن تھے وہاں کسی صوفی کا کیا دخل ہو سکتا ہے۔ وہ تو کائنات کی سب سے بڑی تعلیم اور کائنات کا سب سے بڑا استاد تھا۔ اپنے فضل و کرم سے مخلوقاتِ آدم کو نواز رہا تھا۔ اسی آفتاب نے ان چراغوں کی روشنیاں گم کر دیں اس لئے وہاں کے لوگوں کو ان کی ولایت کے آثار نظر نہیں آتے مگر دراصل احادیث بھری پڑی ہیں۔۔۔۔۔

حضرت ابو العاصمی جب حضرموت کی فتح کو مجھے تو درمیان میں جھیل آگئی۔۔۔۔۔ بھی

اگر آپ نے غور کیا ہو تو بہت سے حضرات کو وظائف سے شغف ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے پاس ایک وظیفہ ہے جسے حبّ الحرج کہتے ہیں۔ بہت سے پرانے لوگ اس وظیفے کو جانتے ہیں۔ خوبہ ابو الحسن شاذلی سے مروی ہے کہ اسکو حبّ الحرج اس لئے کہتے ہیں کہ یہ دریاؤں پر، پانیوں پر، فتوحات کا وظیفہ ہے مگر ایسا ہے نہیں۔ اصل میں اس میں بڑی قیمتی دعائیں ہیں جو خوبہ ابو الحسن شاذلی نے، جب ایک دفعہ ان کی کشتی ڈوبنے لگی تو انھوں نے مانگی تھیں۔ انھوں نے تمام دعاؤں کو اکٹھا کیا مگر یہ پورا وظیفہ شروع ہوتا ہے، یا علیٰ یا عظیم یا حلیم یا علیم سے۔۔۔۔۔ حضرت اعلا الحضری نے جب پانی کی رکاوٹ دیکھی تو ذیل فکر کو کہا: ”میں جاتا ہوں۔ تم سوچ لو۔۔۔۔۔“ اور یہ چار لفظ پڑھتے ہوئے وہ اس جھیل پر سے گزر گئے۔ فکر نے جب یہ دیکھا تو انھوں نے کہا کہ اگر سردار جاتا ہے تو ہم چاہے ڈوبیں، چاہے مریں ہم ان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ پھر انھوں نے وہ جھیل پار کی اور دو سترہ الجندل کی فتح حاصل ہوئی۔ اسی طرح مدائن کی جنگ میں دریا بھر پور طغیانی سے بھرا ہوا تھا اور بڑی آفت عظیم آئی ہوئی تھی تو حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے اللہ کا نام لیا اور اس طغیانی میں اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ جب حضرت سعدؓ گور دیکھا تو باقی لوگ بھی تیار ہو گئے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں۔ ان میں قطعاً کسی قسم کی روایات کی گنجائش نہیں۔ پوری کی پوری فوج نے دریا نے مدائن میں اپنے گھوڑے ڈال دیئے۔ جب دریا سے باہر آ کر قصبان کا اندازہ کیا گیا تو ایک صحابی کا ایک لونا گم ہوا تھا، اور وہ اس پر بڑا شور مچا رہے تھے کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ میرا لونا گم ہو گیا۔ جب ایرانیوں نے دور سے مدائن کے قلعے سے اس قسم کا کرشمہ قدرت دیکھا تو تاریخ میں وہ لفظ درج ہیں کہ ”دیوں آمدن۔۔۔۔۔ دیوں آمدن“ کیا لحاظ کرتے ہوئے وہ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔

اسی طرح حدیث رسول ﷺ ہے کہ ایک دفعہ انتہائی حیران دہی اور بارش تھی اور دو صحابی مسجد نبوی کے لئے نکلے۔ جب وہ مسجد میں آئے تو انھوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی کہ اسی تاریکی تھی کہ ہاتھ سے ہاتھ بھائی نہیں دیتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے دو مشعلیں جل رہی ہیں جو ہمیں رستہ دکھا رہی ہیں اور ہم آگئے۔۔۔۔۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت اسید بن خنیر کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت اسیدؓ قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے اور ساتھ بچہ لیٹا تھا۔ پھر گھوڑا بدکا۔ آپ نے اٹھ کر بچے کو سنبالا۔۔۔۔۔ حضور ﷺ کے پاس آئے۔ فرمایا: ”یا رسول اللہ ﷺ میں نے دیکھا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک بادل نیچتر آیا۔ اس میں غنما تے ہوئے چراغ تھے۔ ان کی روشنیاں منور ہوئیں اور میں حیرت سے

انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنے نیچے تر آئے کہ میرا گھوڑا پدک گیا اور میں ڈرا کہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو میں نے قرآن کی تلاوت ختم کر دی۔“ فرمایا: ”اسید یہ ملائکہ تھے اور خدا کی قسم اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو یہ بادلوں سے نکل کر تم سے مصافحہ کرتے۔“

حضرت حنظلہؓ کی حدیث ہے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے فرمایا کہ ابو بکر میں منافق ہو گیا ہوں۔ میرا ایک سانس دنیا میں اور ایک سانس میرا خدا کے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیقؓ نے کہا کہ میں بھی ایسا محسوس کرتا ہوں، چلو حضور ﷺ سے پوچھتے ہیں۔ جب وہ ہر کار و رسالت مآب ﷺ کے حضور پہنچے اور کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ! ہم لوگ لگتا ہے منافق ہو گئے ہیں کہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا کی ہر چیز بھول جاتی ہے۔ بیوی، بچے سب۔۔۔ مگر جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر دنیا ہمارے روتے میں حائل ہو جاتی ہے۔“ فرمایا: ”ابو بکر ایک سانس دنیا میں ہے اور ایک سانس انسان کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر تم لوگ مجھ سے اٹھ کر ویسے ہی رو چسے تم یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو خدا کی قسم فرشتے، گلیوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے نظر آئیں۔“

خواتین و حضرات! یہ کہنا غلط ہے کہ اصحاب رسول ﷺ میں یہ صفات عالیہ تصوف نہ تھیں بلکہ دیکھیے مومن، صوفی، ولی، ہم معنی ہیں۔ طریقت، شریعت کی ریت ہے۔ شریعت کے کام وہ ہیں جنہیں ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں مگر جب شریعت میں ایک سنگ داخل ہو جائے کہ میں نے ہر کام اللہ کی محبت و انس سے کرنا ہے تو وہ شریعت، طریقت بن جاتی ہے۔ وہ بندہ مسلم سے مومن ہو جاتا ہے اور وہی بندہ صوفی کہلوانے کا حقدار ہے۔ اس میں تضاد نہیں ہے، اس میں اعتدال ہے۔

سوال: اگر صوفیائے کرام کا طریقہ اعتدال اختیار کرنا ہے تو کیا تصوف کے کسی طریقے سے ملت اسلامیہ کو نجات مل سکتی ہے؟

جواب: اصل میں صوفیاء کا تو کوئی طریقہ نہیں، طریقہ تو رسول اللہ ﷺ کا ہے اور یہ confusion اسلئے پیدا ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے اپنے طریقے اختیار کر لئے اور انہیں تصوف کا نام دیا۔ قرآن حکیم میں شریعت کے بارے میں بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ

”وَزَهَّابُنَا لِنَبْنِدَّ عُوْهَا“ (الحلید 27:57)

(اور راہب بنا تو یہاں تاہمیں نے دین میں اپنی طرف سے نکال۔)

نہ اسلام میں رہبانیت ہے نہ فاقہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو یہ نہیں کہا، یہ اذیت پسندی، یہ ہر گناہ کے لیے اپنے آپ پر تحریر لگائی۔ Christian monastery..... میں خود حسابی کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی christian monarst سے غلطی ہوئی، کوئی قصیر ہو جاتی تو اپنے آپکو کوزوں کی سزا دیتے تھے بھوک برداشت کرتے تھے مدتوں چلنے کا سختے تھے تو اللہ نے قرآن میں اس کی ممانعت فرمائی کہ ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے اس طریقہ فکر کو اپنالیا اور بہت تھوڑے کامیاب ہوئے اور باقی گمراہ ہو گئے۔

جس طریقے کی آپ بات کرتے ہیں، وہ صوفیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ صوفیاء مشقت کا حوزہ عمر اس لئے گزارتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، اپنی اندرونی کیفیات کا تزکیہ کریں۔ کبھی کبھی تھوڑی سی عیلاجی کی ضرورت پڑتی ہے جو غور و فکر کے لئے بہت ضروری ہے اور یہ کوئی زالی بات نہیں ہے بلکہ جب ایک ماحول، ایک پس منظر آپکی مرضی کے مطابق نہ ہو اور آپکی خواہش کو support نہ کرنا ہو تو کچھ عرصے کے لئے عیلاج ہو جانا سنت رسول ﷺ ہے۔ مرا تے کے لئے نہیں بلکہ صحبت غیر سے بچنے کے لئے،..... جیسے حضور گرامی مرتبت مکہ مکرمہ میں جہاں جاتے تھے، وہاں کفر و شرک کے ہنگامے تھے، طواف کعبہ کرنے جائیں تو لوگ ننگے طواف کر رہے ہوتے تھے۔ رسم کعبہ یہ تھی کہ لوگ گھنٹیوں کے ساتھ، ننگے بدن، مرد اور عورتیں طواف کرتے تھے۔ رسول ﷺ حیا والے تھے، محبت والے تھے اس معاشرے میں جس گھر میں جاتے تھے وہاں شراب اور زنا کی کارستانی تھی تو رسول اللہ ﷺ ایسے اجنبی، ایسے غیر فطری معاشرے سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو غور و فکر اور محبت و خداوند کا پہلو بیٹھے ہوئے کچھ عرصے کے لئے عیلاج ہو جاتے اور جیسے خدا نے قرآن حکیم میں کہا کہ جہلاء سے متالجمو بلکہ "کاؤسلا نا" (سلام کہہ کر عیلاج ہو جاؤ۔) اگر جہلاء آپ کی دلیز پر پہنچیں تو obviously آپکو اپنی دلیز چھوڑنی پڑتی ہے۔ صوفیاء کسی غیر معمولی طریقے کے حامل نہیں تھے بلکہ میرے مرشد سیدنا شیخ محمد عثمان بن علی جیوری سے کسی شخص نے کہا کہ میرے پندرہ سال آپکے ساتھ ضائع ہوئے۔ میں نے بے پناہ کوشش کی کہ آپکا کوئی کشف و کرامات دیکھوں مگر مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ فرمایا: "کوئی کام تو نے میرا خلاف سنت رسول ﷺ دیکھا ہے؟" یہی تصوف ہے مگر اس میں نیت و خالص شرط ہے۔

اسلام میں اور ایمان میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ ریت کا ہے، جو آگے بڑھ کر کسی بہترین مقصد کے لئے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو خدا کے حضور سرخرو ہونا چاہتے ہیں، جو

حُبِّ اِلمیہ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ صوفی ہیں، وہ مومن ہیں، وہ ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ میں یقیناً کہوں گا میرا پتا یہ خیال ہے کہ ہر آدمی صوفی ہونے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جس شخص نے اسلام قبول کیا، وہ ایمان کے حصول کے لئے کوشش کرے تو وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک ارب مسلمان بھی اگر چاہیں تو ایک ارب اولیاء اللہ تعالیٰ میں بدل سکتے ہیں مگر جب تک اس قوم کی priority درست نہیں ہوتی، جب تک ہماری ترجیحات بہتر نہیں ہوتیں..... مجھے بد قسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید دُعا کو بھی قبولیت حاصل نہ ہو اور رزق کی بھی، نگلی رہا اور بھی مصائب سے دنیا نے اسلام کو واسطہ پڑے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اِلمیہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کے ساتھ ہے کہ باوجود تلخ کی کثرت ہونے کے ہم پر خدا کی بجائے دُنیا غالب ہے۔ سوال: وقت کی پابندی شعائر اسلام میں سے ہے۔ سامعین کی تعداد کے مطابق آپ تقریباً از حدائی کھینچنا خیر سے پہنچے۔

جواب: میں اس سوال کا جواب دینے کا ملطف ہوں۔ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی جو اللہ کا بندہ ہے، نہ تو عہد کرتا ہے نہ وعدہ کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہیں، اس لئے اگر ہم واقعی خدا پر یقین رکھتے ہیں تو ان دو چیزوں سے قطعی گریز کرتے ہیں: نہ عہد، نہ وعدہ..... کیونکہ ان میں بد قسمتی سے تیسری چیز جو ہے، اُس کا ہمیں علم نہیں ہوتا اور وہ خدا کی مرضی ہے۔ اس کے باوجود میں نے منتظرین سے شاید درخواست کی تھی۔ printing difference ہو گیا ہمارے اور ان کے درمیان کہ میں نے گیارہ کہا، انھوں نے دس کہا تھا۔ قاصد بھی لبا تھا بڑا ٹنگ بھی رکاوٹ بن گئی ہے۔ میں نے آتے ہی آپ سے معذرت کی تھی اور بات یہ ہے جی کہ آپ خواہ کتنا بڑے سے بڑا گناہ کریں جیسے یونس بن حنی سے خطا مرزد ہوئی تھی اور انتہائی گہری تاریکیوں میں ڈالے گئے تو انھوں نے اللہ سے کہا تھا کہ

”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ (الانبياء 21: 87)

اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ you are right. I am wrong. I am sorry.....

سوال: اسلام میں پردے کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کے پروگرام میں اس اسلامی قدر و روایت کی مٹی پلیس کی جاتی ہے، آخر کیوں؟

جواب: جناب والا آپ درست کہتے ہیں۔ اسلام میں پردے کی اہمیت اتنی ہے جتنی قرآن میں درج ہے۔ اسلام میں جب بھی پردے کا ذکر آیا تو اس کا پس منظر ہمیں دیکھنا ہو گا کہ کس پس منظر

میں یہ حکم آیا۔

دراصل ایک بڑی بدگمانی مسلمانوں کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ اسلام پہلے سے کسی بہت بڑی decent سوسائٹی میں آیا، ایسا نہیں تھا، اسلام کسی decent society میں نہیں آیا۔ اسلام دنیا کی سب سے زیادہ indecent سوسائٹی میں آیا جسے آپ جاہلیت کی قوم کہتے ہیں، وہ اعراب جنہیں خدا خود گنوار اور بے ادب کہتا ہے۔ اسلام دنیا کے بدترین qualitative social set ups میں آیا جہاں باپ کی بیویوں سے بیٹا نکاح کرتا تھا، جہاں بچیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا، جہاں اشراف کی عورتیں ایک مٹھی بھر جو کے لئے تعلقات قائم کر لیتی تھیں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا..... جب عبداللہ بن زبیرؓ نے، عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا کہ تم حدیث کی طے کا فتویٰ دیتے ہو تو انہوں نے کہا کہ جا کر اپنی ماں (صحابت ابو بکر صدیق سے پوچھو.....؟ عبداللہ بن زبیرؓ اپنی ماں سے پوچھنے لگے تو اسماء بنت ابوبکرؓ نے کہا: ”ہاں یہ بات سچ ہے کہ اشراف عرب کی عورتیں بھی اسلام سے پہلے مٹھی بھر جو کے لئے یہ تعلقات جوڑ لیتی تھیں۔“ اسلام اُس سوسائٹی میں آیا کہ جہاں ”سوقِ عتاذ“ میں بڑی سے بڑی معزز خاتون بھی اپنا خیرہ لگا دیتی تھی، جہاں عمرو بن معدیؓ اپنی بہن کی عزت و آبرو لئے کا خود قید و لکھتا تھا، جہاں شاعر تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اسلام اُس pre-licenced sexual society میں آیا۔

اسلام نے اُن پر قیدیں نہیں لگائی تھیں۔ اسلام نے انہیں contain کیا۔ آپ جس اخلاق کی بات کر رہے ہیں، یہ انڈین ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلام میں ”یرموکا“ عورتوں نے جھتی ہے، زور ہیں لیکن کر..... اسلام میں خلوہ بنت ازورہ ہے جس نے اجنادین کی جنگ جیتی ہے۔ اسلام میں عائشہ صدیقہؓ ہے، فاطمہ الزہراءؓ ہیں جنہوں نے احد میں اپنے باپ کو پانی پلایا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے کہا کہ شرع میں شرم نہیں ہے، جب کوئی عورت پکھنے جائے گی تو اُس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا:

”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“

(طلب علم ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے۔)

وہ یہاں کسی فلم کے ہیرو کو نہیں دیکھنے آئیں۔ اُن کے دل میں خدا کی باتیں سنے کا شوق ہے۔ اس لئے وہ خواتین یہاں ضرور آئیں گی۔ وہ کسی فیشن شو میں نہیں آئیں۔ قرآن حکیم نے کہا کہ چادر لے لو تا کہ سر ڈھانپا جائے اور تمہارے گریبان نظر نہ آئیں۔ اس سے زیادہ قرآن نے پردے

کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یہ جو teddy مرتے ہیں، یقین جانیے یہ اسلامی نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے ہندو معاشرت میں پر دے اٹھے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہیں۔

اسلام میں عورت باہر آتی ہے۔ اسلام میں عورت کام کاج کرتی ہے۔ اسلام میں آپکو پتہ ہے کہ عورت کیا ہوتی ہے۔؟؟؟ حضرت طلحہؓ کی بیوی کی طرح کہ جب وہ جنگ سے واپس آیا تو حضرت طلحہؓ کا پیٹا مر گیا تھا، اس کی لاش گھر میں پڑی ہوئی تھی تو اس نے اسکو نہلایا، دھلایا، اس نے اپنے خاوند کے ساتھ رات گزاری، جب اسکو سکون پہنچا چکی تو اس نے کہا کہ تیرا پیٹا مر گیا ہے۔ وہ اتنی بہادر، اتنی practical عورت تھی۔ اسلام میں دسائنت ابوبکرؓ بازار میں گھومتی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن زبیرؓ کی لاش کو کچا کچا بن یوسفؓ کے ہاتھوں نکلا ہوا دیکھا تو کچا کچا بن یوسفؓ نے اس کو زور عورت پر طر کیا: ”دیکھتی ہو اپنے جیسے کاحشر“..... اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے۔ اس نے کہا: ”اے مردو! ابھی اس شہسوار کا گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا۔“ وہ اتنی صاف ستھری عورت تھی۔ اتنی دلیر اور بہت والی عورت تھی۔ اسلام میں ام المومنین حضرت عائشہؓ کی جنگِ صفین کی قیادت مشہور ہے۔ غلطی کس کی تھی مگر یہ حقیقت ہے کہ دو جنگوں کی قیادت ام المومنین نے کی ہے۔ اسلام میں اس قسم کا کوئی concept پر دے کا نہیں ہے جو ایک اندھماور بیوقوفانہ جاہلیت کی غیرت سے پیدا ہوتا ہو، جو اس sub-continent میں موجود ہے۔ اسلام میں اس غیرت کا کوئی concept نہیں ہے۔

اسلام میں بیاہ کو نہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ کیا آپ اس بات پر تفاخر کرتے ہیں کہ آپ کی مطلقہ نہیں اور بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہیں۔ کیا آپ اسے عزت کا نشان سمجھتے ہیں؟ اسلام اسے عزت کا نشان نہیں سمجھتا It is un practical. It is discomfortable

situation in the social set up.

اسلام اسے نہیں مانتا۔ اسلام اتنا حقائق پسند مذہب ہے کہ تخمیر کو کہتا ہے کہ نہ بولے جیسے کی بیوی سے شادی کر اور ام المومنین حضرت عائشہؓ صدیقہؓ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کہ اگر رسول اللہ ﷺ نے آج میں کوئی چیز چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے۔ حضرات گرامی! یہ روایت کی مٹی پلید کرنا نہیں۔ آپکو ایک چیز پر غور کرنا چاہیے۔ حصولِ مقصد پر غور کرنا چاہیے۔ قلبی مقاصد پر غور کرنا چاہیے۔ میں یہاں dramatizing projection کے لئے نہیں آیا، میں یہاں education کے لئے آیا ہوں Basically I am a teacher, I wish

to teach them. اگر اس کے بعد بھی کسی کو پردہ اور طہارت کی زیادہ ضرورت ہے تو نہ ہم اللہ..... وہ ضرور کرے۔ ہر آدمی کا ایک standard of judgement ہے۔ اگر آپ اس سے آگے کے پردے کی خواہش کرتے ہیں تو آپ کا character ہے۔ وہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے مگر جہاں تک اسلامی بنیاد کا تعلق ہے مثلاً نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کی کہنی لگی ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ کہنی کو بند کر!!! اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ گریبان کھلا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ گریبان چاک سے نماز نہ پڑھ..... تو یہ خدا کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ آپ کے اپنے mannerism ہیں کیونکہ خدا کا معیار وہی ہے کہ مرد کا نماز کا ستر ڈھانپا ہوا چاہئے۔ تو Minimum most سے معیار شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ تنقید کرنا چاہیں تو Minimum پر کریں۔ Maximum most کو نظر میں رکھ کر نہ کریں۔

سوال: اعتدال کے حوالے سے اسلام میں غلامی کیوں جائز ہے؟

جواب: غلامی کا اعتدال سے واسطہ نہیں ہے۔ غلامی خدا کا Instrument of punishment ہے جو کبھی اور قوی سطح پر وارد ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کو شروع ہی سے گستاخ قوموں کی سزا کی روایت کے طور پر نبھایا ہے۔ اس کو انعام اور عذاب کی صورت میں رکھا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر غلامی کچھ عرصے کیلئے ختم ہو گئی تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے ادوار میں انسان پھر اسی انجام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ خدا لوکل نہیں ہے۔ وہ ایک صدی کا خدا نہیں ہے۔ ابراہیمؑ لیکن کے کہنے پر وہ نہیں چلتا ہمارے اپنے Social set ups پر وہ نہیں چل رہا۔ خدا چونکہ زمانوں کا خالق ہے۔ صدیوں کا خالق ہے اور فلسفہ ہائے تخلیق کا خالق ہے اس لئے سولہ ہزار سال پیچھے سے چلتی ہوئی یہ عادت ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ صدی میں انسانوں کی فراست سے، حس سلوک سے ختم ہو گئی ہو مگر آگے بڑھتے ہوئے زمانوں میں اگر ایک جنگ عظیم ہو جائے یا اور بڑے مسائل پیدا ہو جائیں تو پھر یہی غلامی اسی طرح وارد ہو جائے گی جیسے پہلے زمانے میں تھی۔ خدا نے تو یہ کہا کہ غلاموں سے حس سلوک سے آگاہوں کو آ زما یا۔ ان کو آ زار کرنا بہت بڑی virtue رکھتی مگر اس کو ختم نہیں کیا اس لئے کہ پروردگار کی نگاہ عالیہ میں کچھ اور زمانے بھی ہیں جن میں اسی طرح یہ کسب جاری ہوگا۔

جب خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ قوم عالین کو رسوا کرے اور اس کو ذلت سے روشناس کرے یعنی قوم فراعنہ مصر کو۔ تو ان کو اس نے ذلت و امرادی کی شکست دی اور ان کی اگلی نسلوں کو غلام

کر دیا، اسی طرح جب بنواسرائیل نے گستاخی پروردگار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر یہ کہا کہ تم نے اپنے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا، تم نے کتابوں میں تحریف کی، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے تو کسی قوم کے ترو، سرکشی اور بناوٹ الہیہ کی سزا جو پروردگار کی قوم کو دیتا ہے وہ غلامی کی صورت میں ہے۔ حضرات مہترم! غلامی کسی وقت کسی قوم کی choice بن جاتی ہے۔ ابتداء زمانہ میں جب زندگیاں جاہورعی تھیں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک فرد کے بدلے میں پورا معاشرہ قتل کیا جاتا تھا تو اس وقت غلامی survival of man kind کا سبب بن گئی اور اس نے نسل انسانی کو بچایا۔ قاتلین نے اپنی مفتوح قوموں کو choice دیئے: قتل یا غلامی..... تو غلامی کے ہونے کی وجہ سے انسانی نسل بچ گئی ورنہ گمے بڑھتے ہوئے ایک بڑے معاشرے میں یہ نمودار ہوئی۔

سوال: اگر انسان بار بار گناہ کرے اور بار بار توبہ کرے تو دنیا میں گناہ کا تو کوئی تصور ہی نہیں رہے گا۔

جواب: نہیں صاحب! یہ نہیں ہے!!!! توبہ یعنی کرے گا۔ جسے ہر بار گناہ کا احساس ہوگا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ Justification of sin is worst than sin. کوئی شخص اپنے گناہ کو justify نہیں کرتا اور value for value گناہ ہی سمجھتا ہے اور پھر اس پر ظلمی دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ضرور نجات پائے گا، اس لئے کہ میں اس پر مستند نہیں ہوں۔ یہ صحیحین کی حدیث ہے، اللہ کا قول مبارک ہے، رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے، اس میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہا تھا مگر جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ توبہ کا صرف ایک مطلب ہے۔ اور وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہ کی realization ہو، justification نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ گناہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے routine لیں اور سوچیں کہ توبہ کر کے اس سے نجات ہوگی۔ اس قسم کے عقد رازگ اور justification کی سزا اللہ نے نفاق کی صورت میں رکھی ہے اور نفاق کیلئے جہنم کا سب سے نچلا حصہ مخصوص کیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے: کہ میں ہی مخلیق کرنے والا ہوں۔ تو پھر کلوننگ کیا چیز ہے اور کیا یہ خدا کے اعتدال کو disturb نہیں کرتا۔

جواب: جی ہاں عطا اور تخلیق کرنا میں بڑا فرق ہے۔ کلوننگ میں کوئی Extraordinary pattern نہیں اختیار کیا جاتا۔ کلوننگ میں اور جنرل reproduction میں جو واحد فرق ہے

وہ صرف اتنا سا ہے کہ normally ovule سے نجات ہو گئی، sperm سے نجات ہو گئی بلکہ کسی بھی Human cell سے reproduction کی جا سکتی ہے اور یہ پروردگار کی حکمتِ عالی کا بڑا عجیب سا نمونہ ہے کہ اس نے انسان کے ہر ذرہ و بدن کو اسکا پورا پورا structure بنا دیا ہے۔ تمام structure, facts and features تمام cell کے DNA میں محفوظ ہیں۔ کلوننگ اور General reproduction میں جو واحد فرق ہے وہ یہ کہ ایک عورت اور مرد کے ملنے سے ovule ایکس (x) اور وائے (y) رکھنے سے مورثنیٰ اور تشکیلیں مختلف ہو جاتی ہیں مگر کلوننگ میں جس فرد کا ڈی این اے (DNA) آپ reconstruct کریں گے وہ حقیقتہً اسی code میں ہوگا جس code میں اس کا پہلا موجود ہے۔ یہ، Exact replica اور ہم قفل ہوگا۔

مگر سوال یہ ہے کہ کیا انہیوں نے DNA بنایا ہے؟؟؟ آپ تھوڑی سی جو غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی سائنسدان نے از خود DNA نہیں بنایا اور یہی خدا کہنا چاہتا ہے۔ کہ تم خالق نہیں ہو، موجود ہو۔ تم نے میرے عی دیئے ہوئے ایک constituent atom سے ایک structure تخلیق کر لیا ہے۔ تم نے شاید وہ اصول دریافت کر لیا ہے جو میں نے قرآن حکیم میں دیا ہے کہ سب سے پہلے پوری زندگی ایک cell تھی۔ باقی سب اس کی multiplication ہیں۔ اب بھی ایک انسان کی حیات اصغر میں ایک cell سے کروڑوں انسان پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ question totality میں ختم ہو گیا ہے کہ How existence came out of a singular cell. یہ question ختم ہو گیا ہے۔ Now achieve the adjustments which God made in the original factors of life Singular cell تھا، پھر میں نے اسے double cell کیا، پھر میں نے اس کو further سماعت اور بصارت کے system بخشے، آخر میں میں نے اسے عقل و شعور بخشا اور عقل و شعور سے اس نے existence کے بنیادی cause کو سمجھ لیا تو cloning is not shocking. رسول اللہ ﷺ نے اس کی پیشین گوئی چہرہ دوسری پہلے کر دی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے آج سے چہرہ دوسری پہلے ہمیں بتایا تھا کہ دجال کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ کیا تو میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے۔ وہ کہے گا: ”ہاں میں زندہ کر سکتا ہوں“ اور وہ اس کے لئے اس کا بھائی زندہ

کرے گا تو اصحاب رسول ﷺ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ وہی شخص ہوگا؟“ فرمایا: ”نہیں یہ اس کی مثال ہوگا۔“..... جہاں یہ بات ہوگئی ہے وہاں ایک اور بات confirm ہوگئی ہے کہ ہل یورپ رجال ہیں۔

سوال: اگر مقدور دنیا پر پروٹوکول ہے مگر یہ فکس ہے تو پھر دین میں دُعا کا کیا مقام ہے؟
جواب: بڑا اچھا سوال ہے۔ میں بھی بڑا غور و خوض کرتا رہا ہوں۔ دُعا دراصل ایک acception ہے۔ پروٹوکول میں ایک واحد acception جو اللہ نے رکھی، وہ دُعا ہے جس سے آپ کی باضابطہ تحریک زندگی بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم ﷺ اپنے اصحاب کو جب بتا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ خدا میری امت کی دُعاؤں کی وجہ سے زندگی و زمین آدھان اور بڑھا دے۔ پوچھا گیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! آدھان کتنا؟“ فرمایا: ”پانچ سو برس“..... یعنی بتانے والے کیلئے آپ میں سے کسی ایک کی دُعا سے یہ ممکن ہے۔ اور پوچھا گیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! قیامت کب آئے گی؟“ فرمایا: ”جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص موجود نہیں ہوگا۔“

پروٹوکول میں، ایک scientific determinism ایک exception create کرتی ہے کیونکہ دُعا کے ذریعے پروردگار ایک خصوصی اختیار استعمال کرتا ہے جو ہر شے کے ساتھ وہ کر چکا ہے۔ جب ذکر کیا نے عذاب میں دُعا مانگی کہ اے پروردگار مجھ کو چکا ہوں، مجھے آلہ داؤد کا وارث دے۔ حضرت ذکریا کی عمر تین سو پچھتر سال اور ان کی بیوی کی دوسو ستیس سال تھی:

”فَلَمَّا دَتَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ لَاقِئُمْ يُصَلِّيٰ ۚ فَاِذَا فِي الْمِحْرَابِ“

کہ اے پروردگار مجھے بیٹا دے، آلہ داؤد کا وارث دے، فرمایا: ”روں گا،“ بارت ہو تمہیں۔ تمہیں ایک بیٹا روں گا، اس کا نام رکھنا۔ پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا، تم اس بچے کا نام رکھنا۔ میں نے اسے سرور بتایا، میں نے اسے عورتوں پر بند کر دیا، یہ اس کی quality ہوگی۔

”وَسَيَدَّأُوْاْ حُضُوْرًا“ (آل عمران 39)

تو حضرت ذکریا کو مصیبت پڑ گئی۔ فرمایا: ”اے پروردگار! مجھ میں تو کوئی جہاتی طاقت نہیں رہی۔ میرا تو وجود تنگ لکڑی کی مانند ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، مدتوں سے بانجھ ہے، آج کی بانجھ نہیں ہے، تو اللہ نے کہا: ”اچھا! دُعا مانگتے ہوئے یہ بات نہیں سوچنی تھی۔ دُعا مانگتے ہوئے تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میں کیا چیز مانگ رہا ہوں جبکہ مجھ میں اس کی اہلیت ہی نہیں ہے تو اب یہ بات

کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرا پروردگار“
 ”كُلِّلَكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ“ (الن عمران 40:3)
 (اسی طرح اللہ کرنا جو چاہتا ہے۔)

Beyond settled rules, regulations, criteria, judgement, determined influences he can act on his discretion wherever he likes when ever he likes.....

راست خدا کی قدرت کو اعانت کے لئے بلاتی ہے۔

سوال: نظر لگنے کا کیا تصور ہے؟

جواب: ہاں جی ”نظر“ تو بالکل صحیح لگتی ہے۔ نظر کا فلسفہ یہ ہے کہ دماغ ایک charge پر قائم ہے۔ پورا دماغ ایک الیکٹریکل charge پر چلتا ہے اور یہ معمولی سا charge اس کے سطح کروڑوں ظلیوں کو زندگی دیتا ہے، حرکت دیتا ہے اور ان میں سے آٹھ، دس، بیس ہزار غلبے متحرک ہوتے ہیں اور آج تک چھتیس، چالیس ہزار ظلیوں سے کام لیا گیا ہے اور باقی کروڑوں غلبے بیکار پڑے ہیں۔ ”نظر“ جو ہے ایک sudden flash میں اس تمام برقیاتی charge کو concentrate کر دیتا ہے۔ ”نظر“ اسم اعظم کی طرح ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے پوچھا گیا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا: ”جب تو اللہ کا ایسا نام لے کہ ہر چیز اس میں سے خالی ہو جائے تو وہ اسم اعظم ہے۔“ نظروہ کیفیت باطن ہے جو دل کو دماغ کو باقی تمام کیفیتوں سے خالی کر دیتی ہے۔ electric charge سے مٹی concentrate ہو جاتی ہے کہ اسکا دباؤ جا کر اگلے انسان پر پڑتا ہے، اس کو نظر کہتے ہیں۔ نظر اتارنے کے کچھ طریقے ہیں مگر اس کا سادہ ترین طریقہ دعائے رسول ﷺ ہے، جو آپ ﷺ نے تعلیم فرمائی:

”بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اَذْهَبْ حَرًّا هَا وَ بَرِّدْهَا وَ وَ صِيْهَا“ (حصن حصین)

(اللہ کے نام پر اے اللہ تو اس نظر بد کے گرم و سرکواور دکھا اور سرد کر دے۔)

کہ اس شخص کو گرمی سے، سردی سے، اور برائی سے بچا۔ یہ نظر کا دم ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جن لوگوں کو نظر لگنے کی فکر ہو، وہ اس دعا کو یاد رکھیں، پڑھا کریں۔ انشاء اللہ یہ ان کو نظر نہیں لگنے دے گا۔

سوال: اعتدال کے حوالے سے رسول اللہ ﷺ نے زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ وہ صاحب

نصاب نہیں تھے حالانکہ وجہ ارشاد تھے۔ حضور ﷺ کی اس حادث کو ہم کس حد تک اپنائیں۔
 جواب: وہ بارشاد نہیں تھے۔ یہ چھوٹی سی حدیث تو نہیں ہے جسے میں صحیحین سے کبھی مگر یہ
 حدیث اتنی خوبصورت اور واضح ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اسکا اعزاز بخشوں اور اسے آپ تک
 پہنچا دوں۔ ایک دفعہ گرسنگی اور قحطی میں کچھ دن گزر گئے اور اہل بیت محمد ﷺ کے لئے، بیویوں
 کے لئے کچھ کھانے کو نہ تھا۔ تو حضور ﷺ بڑے آداس ہوئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ پیاز پر چڑھ گئے
 اور مگر کیا کہ دل کھر کے لئے تو یہ دوتیس اور آٹھ سو روپے بھی نہیں۔ تو آسمان پر کڑا کا
 ہوا، گھبراہٹ سی پھیل گئی، ایسے جیسے کوئی زلزلہ آیا ہو اور جبریل امین بڑی تیزی سے اترے حضور
 ﷺ کے پاس آئے اور فرمایا: ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو اللہ نے اختیار بخشا ہے۔ یا آپ ﷺ
 نئی بارشاد ہو جائیں یا نبی و عہد ہو جائیں۔“ جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو جبریل امین انگلی سے زمین کو
 اشارہ کر رہے تھے تو حضور گرامی! مرتبت نے اشارہ سمجھا۔ انھوں نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیرا
 بندہ اور رسول ہوں، مجھے بندگی پسند ہے۔ میں بارشاد ہونا پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ بندہ بننا شاید
 آسمانوں میں سب سے بڑا عہدہ ہے۔

صاحب نصاب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غریب تھے۔ صاحب نصاب
 ہونے کا مطلب وہی ہے، جیسے میں نے حضرت اسماء کی حدیث میں بتایا تھا۔ کہ حضور ﷺ نے
 فرمایا: اسماء! خرچ کر۔۔۔۔۔ گئی گئی کے نہ رکھ۔۔۔۔۔ چونکہ حضور ﷺ کے پاس گئی کر رکھنے کو بھی نہ
 تھا، اس لئے میرا خیال ہے کہ زکوٰۃ اس گھر سے محروم اور اس ننگی ہو گئی مگر یہ تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہم
 تک پہنچی نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی زکوٰۃ تو چھ سو برس کے بعد بھی ہم اشراف دنیا تک پہنچی اور
 یہ ان کی عنایت ہے کہ ان کی زکوٰۃ پر ہم آج تک ایمان کا سہارا لئے ہوئے ہیں۔ وہ صاحب
 نصاب تو تھے مگر ان کی زکوٰۃ علم پہنچی ہے، بجائے زکوٰۃ مال کے۔۔۔۔۔ ویسے بھی سکتہ بدل گیا ہوتا اگر
 حضور ﷺ نے زکوٰۃ چھوڑی ہوتی۔

سوال: قرآن پاک نے ہمیں بہت سے عالموں سے متعارف کروایا مثلاً جنت و روزخ، عرش،
 کرسی، اعراف۔۔۔۔۔ ان کی روحانی حیثیت کیا ہے؟

جواب: اصل میں ہم لوگ چونکہ بعض اوقات تاویلات کی وجہ سے موضوع سے دور نکل جاتے
 ہیں۔ تو دراصل سب سے بہتر مسلک یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ویسے ہی دیکھیں، جیسے یہ ہیں، تو حشر و
 نشر اور جنت و روزخ عرش، کرسی، اعراف۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ عرصہ پہلے ہمارے لئے مبہم نظر یہ تھے۔

مثال کے طور پر جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ کتنی بڑی کرسی ہوگی؟ اس کی ہتھیاں ہوگی کہ نہیں۔ اللہ نے کہیں ٹیک لگائی ہوئی ہے کہ نہیں۔ جب حشر و فشر کا سوچتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ ایک دن میں جس کی لمبائی پچاس ہزار سال ہوگی تو مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ چونکہ اس وقت ہماری معلومات کم تھیں، علم کم تھا اس لئے ہم یہ خیال کرتے تھے کہ یہاں ویلا ت ہیں۔ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ ہمارے پاس ان کی practical وضاحت نہیں ہے، عملی وضاحت نہیں ہے بلکہ ہم انکو خیالاتی وضاحتوں میں پیش کرتے تھے مگر اب ایسا نہیں ہے۔ جوں جوں ہم اس پھرہ billion بلکہ trillion سالوں کی کائنات میں گھس رہے ہیں، ہمیں بڑی آسانی سے یہ اندازہ ہو رہا ہے۔ کہ عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے اور اعراف کی روحانی حیثیت کیا ہے؟ اعراف کا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ جن کی ایک نمایاں خوبی زندگی بھر ان پر حاوی رہی جیسے ”حاتم“ بنو طے کا سردار ہے مگر ان کو ایمان کی روشنی اس طرح نصیب نہ ہوئی، مگر انھوں نے بت پرستی بھی نہیں کی، چونکہ ان کا ایمان واضح نہیں تھا، ان کا کفر بھی واضح نہیں تھا، تو اعراف اس اونچائی کو کہتے ہیں، جہاں سے وہ دونوں طرف جھانک سکتے ہیں مگر دونوں میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ مابین condition ہے۔

جیسے ہمارے بڑے منصف، لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص بڑا نیک، بڑا عی نیک ہے، تو اس کو بڑا کیوں ملے گی صاحب اس کو بڑا نہیں ملے گی۔ اگر وہ صرف خدا کو دور سے جانتا تھا اور اگر اس نے بت پرستی نہیں کی، ساری عمر کا رخصت کئے۔ اس میں انبیاء کے اعتقاد کو ٹھلا گیا ہے۔ وہ لوگ جو خدا نے واحد کو تو مانتے تھے مگر انبیاء کو نہیں مانتے تھے چونکہ وحدانیت میں ایمان درست تھا اس لئے ان کو درمیان میں اعراف میں رکھا جائے گا۔ بہتر status تو ماننے والوں کیلئے ہیں۔

سوال: نفس اور خودی کی پہچان کیا ہے؟ اور علامہ ما قبل کی خودی کا کیا مطلب ہے؟
جواب: خودی..... اقبال نے اس لفظ کو بہت زیادہ confuse کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ normally ہم تک یہ لفظ کبھی پہنچا نہیں تھا تو ان کے صغیر کی حیثیت سے اقبال نے اسے اپنی شاعری میں متعارف کروایا۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ”مطلق“ تو صرف اللہ کی ہے اور ان کے ”صغیر“ انسان کی..... اور خودی یہ ہے کہ جیسے اس نے خود کہا: خودی کلاسر نہاں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ تو اقبال کی خودی سے مراد بھی یہی ہے کہ ایک ایسا مسلمان جو اللہ کے توسط سے اپنی پہچان کر رہا ہے تو اس کی ان کے ”صغیر“ جو ہے، وہ ان کے ”مطلق“ کے ساتھ adjust ہو کر ایک بہت بڑی قوت بن گئی۔

اقبال کے بارے میں میری رائے تھوڑی سی different ہے کہ اقبال دل کے کچھ کزور تھے۔ میرے کشمیری بھائی تھے۔

اقبال ہمیشہ زندگی کے معاملات میں تھوڑے پریشان رہا کرتے تھے تو انہوں نے کچھ symbol پنے ہیں اپنے لئے بھی اور اپنے جیسے دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی..... انہوں نے ایک ایسا powerful symbol جس کی وجہ سے اس وقت کے شکست خوردہ مسلمانوں کے اعتماد کی بحالی ہو سکتی تھی، جیسے شاہین، عقاب وغیرہ..... ان کی پسندیدگی بھی کچھ ایسے لوگوں کے لئے تھی جو مذہبی standard پر پورے نہیں اترتے تھے، جن کو کسی طریقے سے بھی مسلمان نہیں کہا جاسکا، جیسے قرۃ العین طاہرہ، جیسے حالات جیسے سرمد..... یہ لوگ ہمارے standard of religion پر نہیں آتے مگر اقبال نے یہ symbol 2 اہمیتوں اظہار، پامری، ایک وسعت نظر اور بلندی و کردار کے لئے پنے تاکہ اس وقت کی غلامی کے تعصب کو توڑ کر، اس جمود کو توڑ کر، ایک نئی طاقت و حریت مسلمان کے اندر پیدا کی جائے۔ اقبال بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ

از غلامِ لفظِ قرآن مجو
گر چہ باشی حافظِ قرآن مجو

کہ ایک غلام اگر حافظ قرآن بھی ہو تو اس سے لفظ مت ڈھونڈ اس لئے کہ وہ قرآن کو بھی غلامانہ interpretation دے گا۔

یہ حقیقت بھی ہے کہ اس پس منظر کو دیکھا جائے تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء اس وقت انگریز کا ساتھ دے رہے تھے۔ Britsh Intelligence نے مسلمانوں کو سبب واحد ہونے سے روکنے کے لئے اپنی مختلف agencies کے ذریعے چھوٹے چھوٹے گروہی مذہب تخلیق کئے جو آج تک ہمیں زک پہنچا رہے ہیں اور ننگا بن امت مسلمہ بٹ رہا ہے اور گروہی اقتدار کو ترقی حاصل ہو رہی ہے اور یہ ان کی اس وقت کی special کارروائی تھی۔ اگر ہم نفس کے حوالے سے خودی کو دیکھیں تو حرام ہے۔ اگر اقبال کے literary اور اسلامی نظریے کے حوالے سے دیکھیں تو جائز ہے۔

سوال: اگر تم بار بار گناہ کرو اور تو یہ کرو تو، خدا بار بار معاف کرے گا۔ کیا یہاں حدیث قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ کس لحاظ سے.....؟؟؟

جواب: یہ بالکل مطابقت رکھتی ہے اس لئے کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری:

”قُلْ يُعَاذِي الْإِلَهِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ“ (الزمر: 53)

میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، جنہوں نے بہت گناہ کئے۔۔۔۔۔

اسراف گناہ کے معنوں میں ہے جو انسان سے بار بار ہوں۔ جب انہوں نے کسی جہلت کو بے جا خرچ کیا، بے سود کیا، تو ان سے کہہ دو کہ تم نے بڑی زیادتی کی، بڑے گناہ کئے۔ ایک بہت بڑا گناہ نہ کر بیٹھا: ”لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ“ (میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔) ”إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا“ (زمر: 53) آگے خدا نے جو قانون دیا ہے اس کی وضاحت اس حدیث میں ہے۔ ”إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا“ (الزمر: 53) اس میں کوئی تخصیص نہیں رکھی بلکہ totality میں کہا کہ میں نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیئے اور کیوں نہ کروں: ”إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ“ میرا job ای جی جیسا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اس کے نقطہ نظر سے زندگی کو دیکھیں، اپنے rigid پہلو سے نہ دیکھیں۔

پورے قرآن میں کفر کی سزا، مصائب کی، جہنم کی، نوپ کس کے لئے ہے؟؟؟ کیا آپ ان کے مخاطب جانتے ہیں؟؟؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آدھے قرآن میں سزا اور punishment کے مخاطب کون ہیں؟ اعلیٰ مکتہ قریش عرب، انہی کو بار بار، چھوٹی چھوٹی بات پر سزا ہو رہی ہے، جوتے مارے جارہے ہیں، جہنم سنائے جارہے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ مکتہ میں سے کتنے لوگ کافر رہے؟ کتنے لوگوں کو یہ سزا کے وعدے پہنچتے رہے؟ پاٹ، چھ سات، گیارہ بار۔۔۔۔۔ آپ حیران ہو گئے کہ آدھا قرآن حکو مصائب سنارہا ہے، سزا سنارہا ہے و عید عذاب سنارہا ہے، ان میں بشکل پاٹ یا چھ جہنم تک پہنچے، وہ جو بد میں مارے گئے، وہ جو اُحد میں مارے گئے۔۔۔۔۔ باقی سارے کے سارے بخشے گئے۔ باقی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تو خدا سزا میں کچھ اور سناتا ہے، دل میں کچھ اور دکھاتا ہے۔۔۔۔۔

سوال: کیا ذکر اللہ صرف اللہ کا ہے؟

جواب: جی ہاں لگتا تو یہ ہے مگر صرف اللہ کا نہیں ہے بے مصرف اللہ کا نہیں ہے بلکہ

۔ یار یار مہرباں عائد بھی

یہ ایک مہربان دوست کی یاد ہے۔

۔ یادش بخیر آپ ہمیں یاد آ گئے

اللہ کی یاد بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی محبوب ترین تصور کی یاد آتی ہے۔ خدا صرف اتنا کہتا ہے کہ

جب تمہارا محبوب تمہارے سامنے نہ ہو تو تم کیا کرتے ہو..... یاد دہانی تو کرتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ اور اگر آپکو یہ یاد رکھنا ہو کہ آپکو کس سے زیادہ محبت ہے تو تھوڑے عرصے کے لئے آپ اس سے جدا ہو جائے، تنہائی میں جائے اور پھر سوچئے کہ آپکو کون زیادہ یاد آتا ہے۔ تو جو زیادہ یاد آئے گا اسی سے زیادہ محبت ہوگی۔ دنیا پر محبت کا کوئی اور احسان نہیں، سوائے یاد کے..... اگر آپ ایک بندے سے محبت کرتے ہو اور آپ کٹھنوں کے اور بڑا عمر مرا کٹھا رہنے کے باوجود آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ you are in love with another person۔ مگر جس دن جدائی پڑے گی۔ فصلِ فراق کھٹے گی، اسی دن آپ کی آہ و زاری شروع ہو جائے گی۔ اس دن آپکو ہر آہٹ پر اس کے آنے کا گمان ہوگا۔

آہٹ پہ کان، روپہ نظر، دل میں اشتیاق

کچھ ایسی بے خودی ہے ہمیں انتظار کی

تو خدا یہ کہتا ہے کہ مجھ سی طرح یاد کرو:

”فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي مَا وَلَّوْا لَكُمْ وَأَعْلَىٰ جُنُوبِكُمْ“ (الحساء: 103)

کھڑے بیٹھے، کروٹوں کے بل مجھے یاد کرو۔ مگر کرو کیسے.....؟؟؟

”فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ زِكْرُهُ“ (البقرہ: 200)

دلِ عرب کی عادت عورتوں کو یاد کرنے کی نہیں تھی۔ وہ اپنے آباؤ اجداد کو یاد کرتے تھے۔ ان کو اپنے نسب سے بڑی محبت تھی۔ ہر وقت انہی کا ذکر کرتے تھے۔ ہر وقت انہی کے قصیدے پڑھتے تھے تو خدا نے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ جتنی نسبت اور جتنی محبت تمہیں اپنے آباؤ اجداد سے ہے۔ مجھے ذرا اس سے زیادہ یاد کرو کہ مجھے یہ احساس ہو کہ اے میرے بندو! تم مجھے ہر چیز سے بڑھ کر یاد کرو رہے ہو۔

”لَنْ تَنَالُوا الْمِيرَاثَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ“ (ال عمران: 92)

تم بھی میری محبت حاصل نہیں کر سکتے، جب تک کہ میرے لئے ان محبتوں کو قربان نہ کرو، جو پہلے سے تمہارا بدلہ میں ہیں۔ صبح کرو، شام کرو، رات کرو.....

آپ کے رسول ﷺ کو نبی وذاکر کہتے ہیں۔ ایک بار آپ ﷺ سوئے ہوئے تھے اور عبداللہ بن مسعودؓ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا: ”یا رسول اللہ! میں نے دیکھا کہ دو شخص آپ کے پاس آئے اور ایک نے دوسرے سے کہا۔ اس مرد عجیب و غریب کو دیکھتے ہو، اس کی آنکھ بند ہے

مگر اس کا دل خدا کے ذکر سے معمور ہے۔ یہ سوئے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لئے ایک بات بڑی خوبصورت آئی کہ اگر کوئی خدا کا ذکر کرتے کرتے سو جائے اور اسکی تسبیحات بتائی ہوں تو خدا ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کی باقی کی تسبیحات پوری کرو۔۔۔۔۔ یہ ذکر خالی ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے حدیث رسول ﷺ میں بھی، قرآن میں بھی، ممانعت کی کہ شور مٹا نہ کرو۔ ذکر سے مراد ہنگامہ و کبرئی نہیں ہے، شور و غوغا نہیں ہے۔ ایسی مجلسیں نہ سجاؤ کہ راہ چلنے والے لوگ گھبرا جائیں کہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ آرام سے، سکون سے، محبت سے، تسکین سے، نرمی سے، نہ اتنی اونچی آواز میں کہ لوگ گھبرا کر بڑبڑا کر اٹھ جائیں اور نہ اتنی کہ جسے تمہاری اپنی سماعت بھی نہ سن سکے۔ نرم آواز میں خدا کا ذکر کرو۔ ایک بار آدھی رات کو میں اپنے گھر میں تھا۔ میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے سنا کہ ایک مسجد میں سے ”اللہ ہو“ کی آواز آرہی تھی اور وہ اتنی تیز آرہی تھی، کثرت سے۔۔۔۔۔ اور چاروں طرف لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے تو لگ بھگ یہ رہا تھا کہ ان حضرات نے تہجد پڑھی ہے اور اس کے بعد ذکر فرما رہے ہیں، مگر مجھے ایک لمحے کے لئے بھی نہ لگا کہ یہ خدا کے لئے ذکر فرما رہے ہیں بلکہ انکے ذکر کا specific مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص آرام سے نہ سوئے۔۔۔۔۔ خدا نے اپنے ذکر سے پرہیز کرنے کو کہا ہے۔ سوچ سے، سمجھ سے آپ خدا کو یاد کریں۔ محبت و انس سے خدا کو یاد کریں اور ساتھ ساتھ اپنے بہت قریب کے دوستوں کی ایک خصوصی پہچان فرمائی کہ:

”الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔“ (ال عمران: 191)

(کہ نہ صرف اللہ کو صبح و شام اور روپہر یاد کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کی مخلوق پر غور بھی کرتے ہیں۔)

تسبیح، ذکر و فکر کے ساتھ ہے۔ فہم و فراست کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھئے، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ آیت کریمہ بھاری تو نہیں۔ فلاں شخص آ رہا ہے کہتا ہے کہ یہ تسبیح جلدی تو نہیں، جمالی تو نہیں۔۔۔۔۔ جس نے زندگی بھر کم از کم محبت اور انس سے خدا کو یاد کیا ہو، اس کو تو کوئی چیز جلدی اور جمالی نہیں لگتی۔ اس پر تو کوئی تسبیح غلا اثر نہیں رکھتی۔ کسی کے دل و دماغ پر تسبیح بوجھ نہیں پڑتی۔ مدت سے میرا اور اللہ کا ساتھ ہے اور ہم میں ”یا اللہ“ رہتی ہے۔ Direct dialing ہوتی رہتی ہے۔ عرصہ دراز سے میں تسبیح کر رہا ہوں، آج تک مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ کسی تسبیح نے میری چپائی کڑھ کر دی ہو، کسی تسبیح کی وجہ سے مجھے کوئی دہنی کوذت ہوتی ہو۔۔۔۔۔ اور ذکر

الہی نے ہمیشہ میری اس ذلت کو اور میری سختی کو آسان فرمایا ہے، تو خدا کی یاد رکھی ہو جو نہیں ہوتی۔
یہ انیس ہے، محبت ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے پیچھے آپ کی فتح و نصرت ہے۔

”وَكُفِّ يَافِقًا وَلِيًّا وَكُفِّ يَافِقًا نَصِيرًا“ (الحساء 45:4)

ذکر اللہ کی بات یہ ہے کہ تمام دشمنوں کا جب خصوصی ذکر ہوا تو حضرت موسیٰ کی بات نہیں ہے،
ابھی میں حضرت ذکریٰ کی مثال دے رہا تھا، ان کو بھی یہ کہا گیا کہ تین دن خاموش رہے گا اور
کثرت سے اس میں

”وَسَيُخَيِّمُ عَلَىٰ رِجْلَيْكَ بِالْعِشِيِّ وَالْأَبْكَارِ“ (مومن 55:40)

(سبح کر صبح اور شام کو۔)

تمام دشمن باقی غلط سے اس لئے ممتاز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد بڑی کثرت سے
کرتے ہیں بلکہ کچھ تسبیحات جو ہم تک پہنچیں اور جو بہت خوبصورت تسبیحات ہیں وہ دشمنوں کی
تسبیحات تھیں۔ دشمن کی تسبیح کا انداز تھوڑا سا جدا ہوتا ہے۔ دشمن اپنے ذکر میں personal ہوتا
ہے۔ مثلاً جب شعیب پر خوف و خطر آیا اور دشمنوں نے یہ عہد کیا کہ ہم ان کو قتل کریں گے تو حضرت
شعیب نے فرمایا کہ

”إِنِّي رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ نَسِيءٍ حَفِيفٌ“ (ہود 57:11)

اور آج بھی اپنی ذاتی حفاظت کے لئے اس سے بڑی کوئی تسبیح نہیں۔ اگر آپ اسٹائل کو دیکھیں تو
معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لفظ میرا رب ..... یا personal ہے اور ان کی یہ personal
relationship ان کی تسبیحات میں نمایاں ہیں۔ یہ ایک دشمن کا اسٹائل ہے۔ جب حضرت
سلیمان کھڑی، مرتبہ اور عزت نصیب ہوئی۔ فرمایا:

”لَا إِلَهَ إِلَّا رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ“ (العمل 40:27)

(بے شک میرا رب بڑا غنی ہے اور کریم ہے۔)

حضرت صوفی پر جب ایک وقت آیا تو انہوں نے کہا:

”إِنِّي رَبِّي رَحِيمٌ وَكَوَدٌ“ (ہود 90:11)

(بے شک میرا رب محبت کرنے والا ہے۔)

تو آپ دیکھیں گے کہ تمام دشمنوں میں جب حضرت یوسف پر نفس کا اشکال آیا، تو فرمایا:
”وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَزَقْنِي رَبِّي ط إِنَّ رَبِّي

غَفُورٌ رَّحِيمٌ (یوسف 53:12)

(اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا بے شک نفس تو برائی کا برا حکم دیتے والا ہے مگر جس پر میرا

رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔)

تمام شیخروں کا تسبیح میں، اپنائیت کا انداز ہے۔ محبت کا اور اپنائیت کا انداز ہے۔ جن دنوں میں خدا کی یاد کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا..... ایک بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اس بہانے سے آپکو سناروں:

تیرے کوچے پر بہانے مجھے دن سے رات کرنا

کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا

جن دنوں میں خدا کی یاد کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا تو قرآن کی گلیوں میں ایسے بڑے بڑے کمالات

نظر آئے..... بڑے بڑے طرز تسبیح..... بڑے بڑے طریقے ایسے نظر آئے اور قریباً قریباً ہر خوش

بصورت آیت کی تلاوت میں ایسی ایسی خوبصورت آیات تسبیح نظر آئیں کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ اسکی

تلاوت میں کتنی تلاوت ہے، کتنی گفتگو، کتنی محبت ہے اور جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں

اور جب آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، جب تسبیح آپکی روست ہوتی ہے، جب محبت آپکی میراث

ہوتی ہے اور جب تعلق آپ کے تعاقب میں ہوتا ہے، جب کائنات آپکے لئے سمٹ کر ایک نقطہ

آرزو میں ملتی جاتی ہے تو خدا آپکے کتنا قریب ہوتا ہے۔ یہ آپکی آرزو کے مطابق ہوتا ہے۔

سوال: اگر تسبیح کا مطلب صرف نہایت ظہور سے اللہ اللہ کرنا ہی ہے تو کیا جب موسیٰ کو حکم ہوا کہ

جاؤ! فرعون کو پیغام دواور ”اقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“ اور ذکر اللہ پر سختی سے قائم رہو تو یہ ذکر جو

وہاں پر آیا وہ کس کیفیت پر ہے؟

جواب: نماز اور شرع کی پابندی چونکہ ایک شیخیر کے لئے اور اسکی امت کے

لئے common ہوتی ہے تو خدا common پر شیخیر کو حکم نہیں دیتا۔ اسی لئے کہا کہ ”اقِمْ

الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“ کہ نماز بھی پڑھو تو میرے ذکر کے ساتھ..... نماز کا مقصد بھی چونکہ یہی ہے کہ

میرے لئے قائم کرو۔ موسیٰ کو اس لئے بھی کہا گیا کہ حضرت موسیٰ وہاں جانے کے لئے چونکہ بہت

خونزدہ تھے، ان کا دل کانپتا تھا اور مختلف جگہوں پر معجزات دیکھ کر بھی..... جب وہ آگ دیکھنے گئے:

”سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ (النمل 8:27)

وہاں بھی اور جب انہوں نے آگے بڑھ کر وہ سانپوں کے کرشمے دیکھے، وہاں بھی اور حضرت موسیٰ

میں یہ خونزدگی بھی جاتی تھی کہ میں نے چونکہ انکا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے تو حضرت موسیٰ ختمل تھے

اور پرہیز کرتے تھے غزوں کے دربار میں جانے کے لئے تو دل مضطرب میں تھا اور یہ بار بار قرآنی آیات سے ہمیں نظر آتا ہے کہ دشمن کا دل مضطرب میں تھا، پھر اللہ نے ان کو یہ آیت فرمائی کہ تو میرے ذکر پر سختی سے کان رکھ بھی تیرے مسائل کا حل ہے۔ جو چیز آپ سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے مگر وہ تاویل میں جا سکتا ہے۔ میں اس کو جانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ personal ہو سکتی ہے میرے اور آپ کے درمیان مگر وہ ایک زرخ ہے، اس کی تاویل کا۔۔۔۔۔ وہ میرے اور آپ کے درمیان ہو سکتی ہے مگر عمومی طور پر نہیں۔

سوال: آج کے معاشرے میں اعتدال کیسے قائم ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی صورت جس میں اعتدال نہیں بلکہ انتہا پسندی کی اجازت ہو مثلاً جہاد؟

جواب: حضراتِ محترم! اس سوال پر مجھے تھوڑا سا اعتراض یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اعتدال ہی کی پیداوار ہے اور aggressiveness ایک instinct ہے جو ہم میں سے ہر انسان میں موجود ہے۔ اسے ہم مجاہدیت کی جہلت بھی کہتے ہیں۔ مجاہدیت کی جہلت کے بہت سے زرخ ہیں۔ وہ گلی محلے میں بھی لڑتی ہے، فتنہ و فساد بھی پیدا کرتی ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے out throat killer کی صورت میں بھی ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں پر ہر دگار نے اس مجاہدیت کی، اس جنگ و فساد کی جہلت کو اپنے لئے مخصوص کیا ہے کہ اس جہلت کا بہترین مقصد خدا کی راہ میں جنگ کرنا ہے مگر extremity سے نہیں۔

”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَكْفِرُونَ بِمَا كُفَرُوا بِهِ وَلَا تَحْلُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ“ (البقرہ 2: 190)
کہ قتل کرو اللہ کے لئے۔۔۔۔۔ ضرور کرو، مگر حد سے نہ بڑھنا، زیادتی نہ کرنا، یعنی اپنے لئے بھی قتل کرنے کا حکم دیا تو اعتدال سے، زیادتی سے نہیں۔ اس لئے یہ extremity کسی صورت میں بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے
It is a natural instinctive defence against all those people who don't believe in God.

سوال: خدا کو خوبصورت انسان پسند ہیں۔ بد صورتی کی تعریف کریں وہ خدا کو کیوں مایوس ہے؟
جواب: اصل میں یہ قتل و صورت کے pattern پر تو نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بلا لہ بہت خوبصورت انسان تھے۔ اگر دیکھیں تو بلا لہ کی قتل و صورت کوئی اتنی غامض اچھی نہیں تھی۔ صہیب روئی کی قتل کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ بہت سارے اصحاب رسول ﷺ خوبصورت نہیں تھے۔ ایک صحابی اس وقت موجود تھے وہ اتنے بد صورت تھے کہ بد صورتی میں بہت نمایاں تھے۔ تو حضور ﷺ

کو ان سے اتنا پیار تھا کہ جب وہ آتے تھے تو آپ ﷺ فرماتے تھے کہ دیکھو ہمارا محبوب ہمارے لئے سبزی لے کر آیا ہے اور ان سے بڑا پیار رکھتے تھے۔ obviously اللہ کے پاس بھی جو قتل و صورت ہے وہ کسی انسان کی آزمائش تو ہے کہ ایک انسان اپنی inner صلاحیتوں سے کام نہ لے اور اپنی outward بد صورتی کے بارے میں پریشان رہے یا ایک دوسرا انسان اپنی خوب صورتی پر ناز کرے اور اپنے آپکو جہنم کی خوراک بنا لے تو Out ward concepts of beauty

and aesthetic sense are injurious to the real nature of faith.

اصل میں خداوند کریم گناہ و ثواب کو حسن و بد صورتی کا نام دیتا ہے۔ گناہ ugliness ہے اور نکی خوب صورتی ہے۔ ایک سراٹا مستقیم ہے، ایک diversion ہے۔ اللہ کے نزدیک خوب صورت وہی ہے جس کے افعال و اعمال خوب صورت ہیں، جس کے فکار خوب صورت ہیں۔ قول و فعل اور فکر میں ہم آہنگی خوب صورتی ہے اگر خدا کے لئے ہو۔ اور ان میں تفریق بد صورتی ہے، اگر خدا کے لئے نہ ہو۔۔۔۔۔

سوال: اگر خدا کے پاس ہر گناہ کی بخشش ہے تو پھر آدم کا گناہ معاف کیوں نہ کیا گیا اور اسے سزا کے طور پر زمین پر کیوں بھیجا گیا اور پھر خدا یہ بھی کہتا ہے کہ میں بار بار توبہ قبول کرتا ہوں تو کیا یہ گناہ کی ترغیب نہیں ہے؟

جواب: تو آپ دیکھئے کہ اللہ نے اپنی بات سچ کی۔ اگر آدم گناہ نہ کرتے تو آدم کو آدم تک ہی رکھا جاتا۔ آدم نے گناہ کیا تو ان کو یہ انعام بخشا کہ اس کے عوض میں ان کے گناہ معاف کئے اور ان کو محمد ﷺ بھی بخش دیئے۔ آپ تھوڑی سی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ گناہ کی ترغیب نہیں ہے۔ یہ تکبر خیر سے بچنے کی فہمائش ہے۔ اہو آ پکو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی نکی پر بڑائی نہ کر۔ اور اپنے آپکو متوازن رکھا اس غلطی کے لئے۔ بد قسمتی سے آپ کے نزدیک گناہ صرف ایک چیز ہے کہ جو آپ کے شرعی حدود ہیں۔

ہمارے نزدیک حارثی کوئی گناہ نہیں۔ ہمارے نزدیک گناہ وہ ہیں کہ جو آپ خوشی سے اور محبت سے ساری عمر کرتے ہیں اور اس پہ کوئی حد لگو نہیں آتی مثلاً وہ غیبت ہے، حسد، کینہ، بغض تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ سچ ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی۔۔۔۔۔ اگر آپ ظاہری گناہ کریں گے اور معاشرہ اسلامی ہے تو آپکو سزا مل جائے گی۔ یہ قرآن کسی غیر اسلامی معاشرے کے لئے نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرے کے لئے ہے تو اگر کوئی ظاہری گناہ ہو اور اس پر

کواچین کی جنت ہوگئی تو آپ کو اس کی سزا ملے گی مگر ان گناہوں کا کیا بنے گا جو آپ باطنی طور پر سرانجام دیتے ہیں۔ آپ اگر روز اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں تو وہ کہاں سے ٹوٹ بننا ہے۔ اگر آپ کی تمام عبادت اور نماز کا زرخش کبریات کی طرف جارہا ہوگا تو آپ کچھ نجات کہاں سے ملے گی۔

حضور ﷺ نے فرمایا: شیطان کی ایک شکل ایض ہے، نور کی طرح ہے۔ وہ لوگوں کو نیکی کے جھانسنے دیتا ہے۔ انھیں بڑا مقدس کر دیتا ہے۔ وہ بدہنشمن ہوں گے، وہ پیر ہوں گے، فقیر ہوں گے مگر ان کی اصل نیا ت جو ہیں، وہ گناہ آلود ہوں گی۔ انکی اصل نیا ت خدا نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا، دنیا ہوگا۔ ان کا مقصد ہی یہ ہوگا، اصل میں یہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں انصاف قائم ہو تو ظاہر گناہ کی punishment سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قرآن جب نفاذ میں آئے گا تو by parts نہیں آئے گا، جزوی طور پر نہیں آئے گا، یہ مکمل طور پر آئے گا۔ قرآن ایک مسلم معاشرے کی کتاب ہے۔ مسلم، قانون اور شریعت کی کتاب ہے اس لئے اس میں ظاہری گناہ کا تو کوئی ایسا تصور موجود ہی نہیں ہے۔ اصل میں جن گناہوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آپ کے باطنی گناہ ہیں۔ آپ کے خیالات کے گناہ ہیں۔ Victor Hugo نے ایک بار کہا تھا کہ اگر انسان کی باطنی سوچیں نمایاں کر دی جائیں تو ہر آدمی دن میں دس مرتبہ پھانسی چڑھے گا۔

سوال: آپ نے اپنی کھٹگو میں اللہ کی جگہ خدا کا لفظ استعمال کیا ہے جبکہ اللہ کے ناموں یا صفات میں یہ لفظ شامل نہیں؟

جواب: دراصل یہ equivalent Language کے الفاظ ہیں۔ فارسی ہو یا انگریزی ہو، اگر اس equivalent Language کے لفظ سے اس ذات کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہ ہو تو وہ valid ہوتا ہے۔

فارسی دان اے خدا کہتا ہے کیونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے اور انگریزی اے God کہتا ہے۔ اگر لفظ God آپ کے اللہ کے ہم معنی ہے تو پھر valid ہے، جیسے پروردگار کہتا ہے کہ پرانے زمانے میں جسے رحمان کہتے تھے وہ بھی میں ہوں۔ پہلے زمانے میں جسے رحیم کہتے تھے، وہ بھی میں ہوں۔ اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو دراصل ہندوؤں میں جو برہما ہیں، وہ بھی خدا ہی کا نام ہے۔ اسی طرح مہانووا بھی، اسی طرح اگر آپ ہنشا، ہمشاسا، ماہلا، مہا مابا، یہ مختلف سوسائٹیوں میں کسی چیز کو جب بڑائی کیلئے پیش کیا گیا اور اسکا نام رکھا گیا تو It is an equivalent synonym of God. اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ اگر اس کے دو معنی ہو

جائیں اور خدا سے دو معنی مراد لئے جائیں، خدا کے علاوہ بھی کوئی ہستی اس معنی میں آجائے، تو پھر یہ غلط ہوگا۔ پھر اس پر لفظ اللہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ comparative synonym نہیں بنے گا۔

سوال: پچھلے دنوں جنت کے بارے میں تصویریں اخباروں میں چھپی ہیں۔ جنت کو عرف رسول اللہ ﷺ نے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا انسان قیامت تک تا علم حاصل کر لے گا کہ جنت کو دیکھ سکے؟

جواب: جی نہیں! اس لئے کہ حدیث رسول ﷺ میں ہے کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی آنکھ سے چھپا کر اللہ نے اس کیلئے کیا رکھا ہے۔ تو کم از کم جنت کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکیں گے اس لئے کہ ابھی ہرے نزدیک cosmos کا جو concept ہے، وہ یہ ہے کہ شاید جتنی دور تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے، یہی کائنات ہے۔ for example ابھی اس کی جو limits ہیں یا اس کی جو عمر ہے، وہ fifteen billion years ہے۔ ابھی تک جو cosmos کی دریافت شدہ عمر ہے وہ fifteen billion years ہے مگر ابھی جو نئی دریافت کائناتوں نے distance بتایا ہے وہ fifteen trillion light years ہے۔

ابھی سوال یہ ہے کہ پروردگار نے کہا کہ میں نے سات آسمان بنائے ہیں اور اسی طرح کی سات زمینیں تو ہمارا concept یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم ایک بڑے محدود angle سے پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کے سات آسمانوں کی اصل تک ابھی نہیں پہنچ سکے۔ And maybe beyond these galaxial order which we have discovered:

”الْقَطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (الرحمن 55:33)

جو ہمارے سامنے ہیں اور جن سے انسان آگے نہیں نکل سکتے تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ Fifteen trillion light years کی جو discovery ابھی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی ایک ایسی ہی galaxy یا کائنات موجود نہ ہو۔ اسی لئے سائنس ابھی تک اس معاملے میں طفلِ کتب ہے بلکہ سب سے بڑی tragedy تو یہ ہے کہ ابھی تک سائنس کو وہ پیمانہ نہیں مل سکا جس سے اس cosmos کے distance کو ماپا جاسکے۔ وہ ہر روز ایک نئے پیمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے:

”اَللّٰهُ اَلَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ السَّمٰوٰتِ وَ مِنْ اَلَرْضِ مِثْلَهُنَّ“

کہ اللہ نے سات آسمان بنائے ہیں اور اسی طرح کی سات زمینیں بھی۔ اللہ نے خالی سات زمینوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان کی آباری کا بھی ذکر کیا ہے۔

”يُنَزِّلُ الْاَمْرَ بَيْنَهُنَّ“

(اور ان سب زمینوں پر ہمارا حکم اترتا ہے۔)

کیونکہ قرآن حکم ہے۔ اسلئے خدا کا یہ قول مبارک ہے کہ ہم نے سات آسمان بنائے، سات constellations بنائی ہوئی ہیں، جس کے ساتھ سات life belts یعنی Earth وابستہ ہیں، ان میں انسان آباد ہوا ان میں ہمارا حکم اترتا ہے:

”لَتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ“

(اور یہ اس لئے ہے کہ تم جان جاؤ کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔)

جہاں اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کا لفظ ہے، وہ اس بات پر نہیں ہے کہ وہ خالی قدرت والا ہے بلکہ اس بات پر ہے کہ وہ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ اس کا احاطہ قدرت چونکہ ممکن نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ By now after a long years of human exercise in cosmological knowledges, We have been able to just open the first chapter of galaxial life.

دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ بھی ذاتی خیال ہے۔ افسوس کہ میں ایک physist نہیں ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ کسی دن اچھے physists اس مکان کے بارے میں جان لیں گے جو اس وقت میرے دماغ میں ہے کہ کائنات کی کوئی بھی expansion multisider نہیں ہے بلکہ جیسے رچ سے نکل ہوئی روشنی بہت بڑی کائنات کا احاطہ کرتی ہے اور جیسے آنکھ سے ایک چھوٹی سی مختصر سی آنکھ سے..... جس کے بارے میں شاعر یہ کہتا ہے کہ

۔ دیکھ اللہ ہے چھوٹے کو بڑائی دیتا

آسمان آنکھ کے تل میں ہے دکھائی دیتا

اگر ایک چھوٹے سے نقطہ کو زاویہ روٹن سے ہم پوری کائنات کا vision حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا یہ جو فشار ہے، یہ وہی وسیع تر کائنات ہے جس کے بارے میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے نَوَالْسَمَاءِ وَ بَنَيْنَاهَا کہ ہم نے آسمان کو زور

بازو سے بتایا، قوت سے بتایا وَانْزِلْ مَوْبِعُونَ اور ہم اسے وسیع تر کر رہے ہیں۔ تو یہ expansions ضروری نہیں ہے کہ multisided ہوں بلکہ یہ کائنات ایک رخ سے کھولی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے وہ طاق ہے اور اس طاق کے پیچھے وہ چراغ ہے۔ اس چراغ کے سامنے وہ آئینہ ہے۔۔۔۔۔ جیسے یہ میرا طاق نظر ہے۔۔۔۔۔ جیسے اس میں یہ آئینہ روشن ہے۔۔۔۔۔ جیسے اس میں سے نکلتی ہوئی روشنی کائنات کا احاطہ کر رہی ہے۔ ایسے ہی یہ پوری کی پوری کائنات پلٹتی ہوئی خدا کی نظر تک جاتی ہے۔

”وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“ (الشوریٰ 11:42)

سوال: اسلام میں مردے کو دفنانے کا کیوں حکم دیا جہاں اگر اسے جلایا جائے تو بہت سی جگہ بچ جائیگی؟ کیا مرنے کے بعد بھی انسان زندہ انسان کے کام آسکتا ہے۔

جواب: اصل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ perhaps یہ Semites کا اور Hamite nations کا فرق ہے۔ بنوہام بن نوح جب اٹلیا میں وارد ہوئے تو انہوں نے مردوں کو جلانا شروع کیا۔ دونوں چیزیں پاک کرنے والی ہیں۔۔۔۔۔ آگ اور مٹی۔۔۔۔۔ جیسے تھیم اور دوسری چیزیں ہیں۔ خدا نے کہا کہ تین چیزیں پاک کرنے والی ہیں، ایک آگ ہے، پانی جہاں مٹی ہے۔ آگ میں طہارت ہو سکتی ہے لیکن خدا نے پتہ تو انہیں mend بھی کتا ہے:

”عَا فَسَخَ۔۔۔۔۔“ (یقرہ 2:106)

اس کے بعد pattern میں جو change آئی وہ شاید دو علیحدہ دلوں کو ملی ہے جیسے بنوہام بن نوح اٹلیا وغیرہ میں لاشیں جلاتے ہیں۔ جیسے بنوہام بن نوح شروع ہی سے دفنانے چلے آ رہے ہیں اگر اس کے پیچھے تاریخ دیکھی جائے تو قاتیل اور بائبل جس دوران آپس میں لڑ پڑے تھے تو اس وقت جو pattern تھا قربانی کو قبول کرنے کا۔۔۔۔۔ وہ یہ تھا کہ آسمانوں سے ایک آگ آتی تھی اور وہ قربانی کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ obviously اس وقت شاید آگ سے جلانا بہتر سمجھا گیا ہو مگر جب یہ miraculous happening بند کر دی گئی تو پھر بنوہام بن نوح نے مٹی میں دفنانے کا طریقہ استعمال کرنا شروع کیا۔

دفنانے کا اصل مقصد اللہ کے نزدیک biologically, chemically and medically نسل انسانی کیلئے بہتر تھا اور وہ بہتری یہ ہے کہ مٹی اس کی بو، اس کے اثرات، لاش کی stagnation اس کے diabolical bifurcation کو سمیٹ لیتی جہاں شاید

انسانوں کیلئے بھی یہ اس طرح بہتر ہے کہ ان کے عزیز و اقارب کو اس عزت، وحشت اور خوف سے بچایا جائے کہ اگر وہ سامنے ہوں اور اپنے عزیز پر چھتیں اور اڑنا لیں کھٹکے گزرتے ہوئے دیکھیں تو وہی شخص جس کی محبت اور انس ان کے دل میں بے شمار ہوتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اس سے کیسے بھاگیں گے۔ اس لئے خدا نے پردے کا یہ طریقہ استعمال کیا اور زمین کو سینے والا بنایا۔ ورنہ جیسے وہ لوگ جلاتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس وقت بھی کسی نے اڑھی جلتی ہوئی دیکھی ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ۔۔۔۔۔ It is abhorance۔۔۔۔۔

اگر غور کریں تو بہت ساری قوموں میں دفنانے کے اصول کو naturally جلاتے سے بہتر سمجھا گیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہندو پچارہاس معاملے میں مذکور ہے۔ کچھ نرانا سے خدا کی طرف سے ملی۔۔۔۔۔ کچھ نرانا اپنے مردے کو اپنے ہاتھوں دے دیتا ہے۔ سوال: دنیا اور اس میں انسان کی تقدیر کا مفہوم کیا ہے؟ کیا یہ اللہ نے اپنے آپ کو چاہے جانے کی خاطر تکمیل کی۔ اگر ایسا ہے تو کیا خدا "پنی شکتی اور جذبات سے بالاتر نہیں ہے۔۔۔۔۔؟ جواب: خواتین و حضرات! ایک تو خدا کی جگہ سوچنا بڑا مشکل ہے مگر گمان کیا جاتا ہے کہ خدا کی سوچوں کا کچھ minor سا "پرتو" انسان میں آتا ہے۔ فرض کریں جو چیز اس نے اپنے لئے جائز کی، وہ انسان کیلئے جائز نہیں ہے جیسے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا:

”عزت میری زار ہے اور کبریا ئی میری چادر ہے۔“

اب لامحالہ یہ کیفیت جب انسان میں آئے گی تو اس کی respectability زخمی ہوگی اسلئے کہ انسان اس قائل نہیں ہے کہ اتنے بڑے دعوے کرے۔۔۔۔۔ کسی ادھار کی چیز کو مانگ کر اپنا کہنا بڑا عجیب لگتا ہے۔ جب خدا یہ کہے کہ:

”كَانَ الْغَيْزُ لِلَّهِ جَمِيعًا“ (النساء 4: 139)

کہ تم کہاں لوگوں سے عزت مانگتے جاتے ہو؟ ساری عزت تو میرے پاس ہے مجھ سے مانگو تو Obviously God is advising you کہ ایسے ناجائز دعوے اور ایسی ناجائز خواہشات نہ پالو بلکہ خدا "اپنے لئے کیا مناسب سمجھتا ہے۔۔۔۔۔؟ رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ خدا میری محبت کرنے والے سے زیادہ حاسد ہے۔ اب بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ عادات پروردگار کو خود اس کا رسول جانتا ہے۔ حدیث رسول اللہ ﷺ ہے کہ خدا سب غیرت کرنے والوں سے

زیادہ غیرت مند ہوا اسکو فاضل پر غیرت آتی ہے۔
گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ خدا کی صفات کا
چھوٹا سا جزو ہمارے اندر بھی آیا ہے:

”خَلِّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ“

(ہم نے انسان کو اخلاق پہ پیدا کیا ہے۔)

تو جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کی ہے اسکا ایک minor سا ”پر تو“ آپ کی
شخصیت میں آتا ہے مگر ہماری بد قسمتی دیکھئے کہ وہ minimum most ہے۔ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا: ”اللہ کے پاس سورتیں ہیں اور ان میں سے ایک رحمت اُس نے زمین پر اتاری ہے
جس سے ماں بچے کو رو دھ پلاتی ہے، جس سے باپ نگرانی کرتا ہے، جس سے ہم ایک دوسرے پر
فیض و مہربان ہوتے ہیں۔“ تو اچھی کتر تعداد میں ہمارے اندر اُس کی صفت آنے کے باوجود ہم
پھر بھی خدا کو challenge کر دیتے ہیں اور تکبر ات، غرور اور تفاخر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو
میں نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے اور زبردستی کہا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے جانیں تو
الحمد للہ آپ اُسے جاننے والوں میں سے ہو جائیے، خواہ اُو اُسے challenge کرنے والوں
میں سے نہ بیئے۔ یہی ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔

سوال: کیا بزرگانِ دین کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگنا اور انہما عقیدت کرنا جائز ہے۔ اولیائے
اسلام کے لئے نہ خوف ہے نہ حزن۔ انہی کی کوششوں سے اسلام برصغیر میں پھیلا۔
جواب: اسے ناجائز تو کسی نے نہیں کہا البتہ اندازِ بیان میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے
ایک شخص جائے اور کہے کہ حضرت آپ مجھے اولاد سے نوازیں اور حضرت اُسے اندر سے کہہ رہے
ہوں ”جاؤ یا را“ کچھ تو خیال کرو۔ اللہ تو اوپر بیٹھا ہے، مجھے کیوں مروار ہے ہو خواہ اُو ا!!!“ تو انداز
میں فرق ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ نے اپنے حضور ﷺ کو فرمایا کہ اے پیغمبر جب لوگ میرے پاس
آئیں اور مجھ سے مغفرت کی دعا مانگیں اور تو بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا مانگے تو اللہ بخشنے والا
ہے اور اگر یہی طریقہ ہر بزرگ کے پاس چلے، ہر اُس شخص کے پاس جس پر آپ کا نیکی کا گمان
ہے۔۔۔۔۔ طریقہ تو اللہ نے بتا دیا کہ جب تم رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤ تو کہو یا رسول اللہ ﷺ ہم
خدا سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، آپ بھی ذرا ہمارے لئے مانگ دیں تو خدا کہتا ہے کہ

جب تم مجھ سے دُعا مانگو گے مغفرت کی اور میرا رسول ﷺ بھی تمہارے لئے مانگے گا۔ تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اب بعد میں متعین نے نیا نکتہ نکالا کہ یہ زندہ مسلمانوں کے لئے ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ! ہم نے کیا قصور کیا رسول اللہ ﷺ کا اور کیا قرآنِ وحی ہے؟ ورنہ اس کے بعد قرآن کی یہ آیت اٹھالی جاتی، یا ہم تک پہنچائی نہ جاتی۔ دراصل تمام بزرگوں کے پاس جانے کا صرف ایک قرینہ ہے۔ کچھ تھخہ لے جائیے اور وہ تھخہ کیا ہے؟؟؟ خلاص پڑھ لیجیے، الحمد پر بھی، ثواب اور شکر اُن تک پہنچائیے، اللہ کی یہ نعمت اُن تک پہنچائیے، اُن کے درجاتِ بلندی کی دُعا کیجیے، پھر اپنا مطلب بیان کیجیے کہ اے اللہ کے بندے میں لگان کرنا ہوں کہ تو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ میں اللہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، ایک دُعا مانگ رہا ہوں، کیا اچھا ہو کہ تو اپنی دُعا میرے ساتھ ملا دے اور کیا بہتر ہو کہ خدا میری سس لے اور میری سس لے اور ہماری بات بن جائے۔ اس سے زیادہ تو مجھے کوئی طریقہ نہیں آتا۔

سوال: حضرت محمد ﷺ کے اعتدال تک پہنچنا عام آدمی کے لئے ممکن نہیں ہے۔ ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“ ہم اُن سے قریب ہونے کی تو کوشش کر سکتے ہیں لیکن اگر غیر ارادی طور پر اعتدال کے قریب نہ آیا جائے تو کیا اس کیلئے بھی سرزنش ہے؟

جواب: یہ ہمارے لئے بالکل ممکن ہے کہ شاید اس کائنات میں اور جہاں تک میرا علم کہتا ہے واحد استادِ عظیم محمد رسول اللہ ﷺ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اعتدال کوئی fixity نہیں ہے۔ یہ کوئی مستقل نکتہ سے قائم شدہ حد نہیں ہے بلکہ اعتدال ایک بہت بڑا دائرہ ہے۔ ایک کھلا دائرہ ہے۔ میں نے تو اپنے بچپن میں دیکھا تھا اور آپ نے بھی ضرور دیکھا ہو گا۔ کہ ہم ایک لکڑی کا ”گڈا“ لایا کرتے تھے اور اسے لکڑی کے ہی پتھڑل پر رکھا کرتے تھے اس کو ہلاتے تھے تو کافی حد تک وہ نیچے جانے کے باوجود دوبارہ اپنے پتھڑل پر واپس آ جایا کرتا تھا تو اعتدال کا دائرہ وہاں تک ہے جہاں تک آپ کے پاؤں پتھڑل سے اکٹڑ نہیں جاتے اور پروردگار نے اس پتھڑل کے پاؤں اکٹڑنے کی ایک علامت رکھی ہے کہ:

”يَلِكْ حُلُوْكَ“

(کہ یہ اللہ کی حد و ر ہیں)

”وَمَنْ يَتَعَدَّ حُلُوْكَ كَاٰفًا وَّلَا يَلِكْ هُمْ الظَّالِمُوْنَ“

(اور اگر تم نے ان حدودِ اللہ سے تجاوز کیا تو تم ظالموں میں سے ہو۔)

اور یہ نہیں ہے کہ ظالموں کا بھی کوئی علاج نہیں بتایا۔ یہ نہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ اتنے بڑے بحران میں الجھ جائیں تو پھر آپ کی واپسی نہیں ہے۔ وہاں بھی اصول رحمت ہے کہ
”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“

اعتدال کے دائرہ میں شاید آخری limit صرف انکار ہے، کفر ہے، حدود اللہ ہے۔ اس سے پہلے پہلے ہر مسلمان کے لئے یہ دائرہ achieve کیا جاسکتا ہے۔

سوال: آج کے معاشرے میں عوام کو اعتدال کی طرف کیسے مائل کیا جاسکتا ہے؟

جواب: پروفیسر صاحب! کچھ انڈین فلم اور موسیقی کا زمانہ ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ محبت کے سوا، جس کے افسانے، ہر فلم میں گائے جاتے ہیں۔ And young people love it۔

very much to listen them. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ عام سی محبت ہے۔ اسی جذبہ

محبت کو ہم استعمال کریں، refine کریں، بہتر کریں تو اللہ کو چلا جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ

response اچھا ہے۔ ابھی تک جو جوان میرے ساتھ وابستہ ہیں، میں نے دیکھا کہ

انکا response بہت اچھا ہے۔ انہیں چاہیے، محبت چاہیے۔ خوف خدا کی طلب اچھی ہے

مناسب ہے مگر وہ شاید ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو انہیں اور محبت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ

انگو پانی ذرا ذرا سی خطا سے خدا کی روئی کا گمان ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اسکو ہم خوف خدا کہیں گے۔

بائیس سال تک ایک Mature most social set up پر قرآن

ارتتا رہا۔ رفتہ رفتہ۔۔۔۔۔ ہلکے ہلکے۔۔۔۔۔ ہر چیز بڑی سمجھائی۔۔۔۔۔ پیار کے ساتھ ایک چیز کا عادی

کیا۔۔۔۔۔ دوسری کا کیا۔۔۔۔۔ پروفیسر صاحب! لیکن آج کے استاد میں اور محمد ﷺ رسول اللہ میں یہ

فرق ہے۔ کہ اس استاد میں اتنا patience تھا، اتنا صبر تھا، اتنا ظرف تھا کہ وہ بدترین سے

بدترین students کو اٹھا کر اصحاب رسول ﷺ میں کر گیا۔ لیکن آج کا استاد اتنا ظرف نہیں رکھتا۔

سوال: صوفی بابا ابھیے شاد کا اعتدال میں کیا مقام ہے؟

جواب: ان لوگوں پر شاید جذبیہ قانون لاگو ہوتے ہیں اور اس حد بڑھ رسول ﷺ کے تحت کہ

خدا نے قلم اٹھا لیا اس پر سے کہ جو مجھوں ہے اور سویا ہوا ہے۔ ہم ان کی کوئی علی حیثیت نہیں

مانتے۔ ان کا جذبہ، ان کا سرور، ان کی سرمستی کو شرعی نہیں کہا جاسکتا۔ میں ضرور کہوں گا کہ بابا ابھیے

شاد نے اس وقت کی Academic practical کے ناقص کو دیکھتے ہوئے اس کے خلاف

ایک طرح کی جنگ لڑی ہے جیسے فلسطین کے ناقص کو دیکھتے ہوئے، قوم موسیٰ کے خلاف

حضرت عیسیٰ نے فلسطینیوں کے خلاف جہاد کیا۔ اسی طرح جب قسطنطینی اقدار اپنی تجھے لچک روش کا شکار ہو جاتی ہیں اور جیسے مولویہ اور ملاں کی ہر دور میں نل، طرف اور نل دل کی اس academic کے ساتھ ایک جنگ رہی ہے۔

اگرچہ یہ غیر معتدل ہے، مگر شرع کوئی رسمہ طریقت کو نہیں جانا اور بغیر طریقت، شرع ایک بے معنی اصول جنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات مغلوب الجذبات لوگوں نے یہ جنگ کثرت سے لڑی ہے جیسے حافظ شیراز نے لڑی ہے جس کو میں اہل قلب میں سے کہوں گا، اہل تصوف نہیں کہوں گا۔ صوفی حضرات کبھی اہل مساجد سے جنگ نہیں لڑتے اگرچہ ان کی نیات اور ان کی نیات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حافظ نے کہا:

واعتلاں چوں جلوہ بر جلوه و عراب مہر می کنند

(جب عراب و مہر پر یہ نمودار ہوتے ہیں تو یہ کچھ اور ہی کہتے ہیں۔)

چوں یہ ظلوت می روند و اس کار رنگری کنند

(اور جب وہ ظلوت میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہی کام کرتے ہیں)

یہ جنگ نیات اور قصد و اعمال کی ہے۔ یہ bifurcation کی وجہ سے، ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے جاری رہی مگر اس جنگ میں ہمیشہ اہل دل ہی جیتے۔ بد قسمتی سے کوئی مولوی اس جنگ کو نہیں جیتا۔ مگر میں اگر آپ تبلیغ کے پہلوؤں پر نگاہ ڈالیں تو تمام کے تمام تبلیغ کے وارثین اہل قلب نظر آتے ہیں، اہل تصوف نظر آتے ہیں۔ علماء نظر نہیں آتے اور یہ علما جہالت ہے کہ عارف خداوند عالم ضرور ہوتا ہے، مگر ہر عالم عارف نہیں ہوتا۔ دراصل یہ تبلیغ، یہ رشد و ہدایت، یہ خدا کے رستے جو کشادہ ہوئے، یہ ان عارفین اللہ کی وجہ سے ہوئے جو ساتھ ساتھ عالم بھی تھے۔

جب حافظ شیراز فوت ہو گئے تو ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ مولانا حضرات نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کسبہ غیر مل رہا، فاسق تھا، ناجز تھا۔ اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا لیکن لوگ حافظ سے بڑی محبت رکھتے تھے، اُنہی رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جنازہ پڑھیں گے۔ اس بات پر بہت بڑا شہر فساد کی نذر ہو گیا۔ پھر ہاتھ نہیں نے آواز دی بات سنو! تم اس پر جولوہ و لب کا احترام لگا رہے ہو، تو ایسے کرو کہ دیوان حافظ کھلو۔ فیصلہ دیوان پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو شعر سامنے آ گیا، اُس پر فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اگر شراب و خمر اور وہابی کا شعر ہو تو جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا شعر نکل آیا تو پڑھ لیں گے۔ جب دیوان حافظ کو کھولا گیا تو پہلا شعر جو نظر آیا کہ:

قدم رونق مدار از جنازه حافظ
(حافظ کے جنازے سے قدم باہر مت کھینچ۔)

اگر چہ غرقِ گناہ ہست می رود یہ بہشت
(اگر چہ گناہوں میں غرق ہے مگر بہشت کو جا رہے ہیں۔)

اُس کے بعد ایک عرصہ تک حافظؒ نے والوں میں لسانِ انبیاؑ ٹھہرا اور آج بھی لوگ دیوانِ حافظؒ کی قال لیتے ہیں قال کا اور بڑے بڑے طریقے ہیں۔ مگر مسلمانوں میں سب سے مستند جو، قال نکالی جاتی ہے وہ دیوانِ حافظؒ کی ہے اور اس واقعے کی وجہ سے کہ یہ غیب کی زبان ہے چونکہ اُس نے اپنے بارے میں یہ بات کہی۔

جو بھی شاہ کی اور لوکل مولوی کی جنگ ہے وہ تو کبھی ختم نہ ہوگی مگر ایک بڑے استاد کا ظرف وسیع تر ہونا چاہیے۔ اس کو اس جنگ و جدل سے بڑھ کر سوچنا چاہیے۔ نتائج تو ہمارے سامنے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ کہیں پر صلح ہونی چاہیے۔ یہ ظرفِ تنہا میں ہونی چاہئے۔ یہ آقا اور رسول ﷺ کی priority میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم گروہی فکری سے نکل جائیں اور خدا اور رسول ﷺ کی ترجیحات تک چلے جائیں۔ تو میرا خیال ہے clash ختم ہو جائے گا۔

سوال: انسان خدا کا بہترین شاہکار ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر خدا نے اسکو اتنا غیر معتدل کیوں تخلیق کیا؟
جواب: ایسا ہے نہیں صاحب! جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا میں آنے کا چونکہ مقصد ہی بڑا معمولی سا ہے کہ تھوڑے سے pattern of life میں کچھ different constituting testing کی جائے۔ یہ لیبارٹری ہے جہاں ایک مخلوق اپنے متعدد رجحانات کیلئے آزمائی جاتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہماری دنیا میں بھی یہ قوانین نافذ ہیں۔ For example ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک special academy talent ہے۔ ایک مخصوص کام کے لئے مخصوص لوگ چنے جاتے ہیں چونکہ پروردگار نے ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی عزت انسان کے حوالے کرتی تھی۔ ”خلافت اللہ فی الارض“ نہیں بلکہ وہ ”خليفة اللہ کائنات“ ہے اور خدا نے اس کو ایک بہت بڑے creator کی صورت میں آگے بڑھانا چاہا تھا۔ جہاں یہ اپنے ستاروں پر اپنی زندگیاں تخلیق کرے گا، جہاں اپنی دنیا آباد کرے گا۔ اُس ”یوٹو پیہا“ کا خالق انسان کو ہوتا ہے تو اُس نے چھوٹے موٹے qualitative test کے لئے اسے ضرور پیش کیا ہے۔

انسان کی، میری یا آپ کی constitution میں کوئی فرق نہیں ہے۔ It is not that کہ یہ غیر متعادل ہے۔ It is that we are miss arranged somewhere. کسی قسم کا کوئی غیر اعتدال کا عنصر انسان میں نہیں ہے۔ Basics of all human beings are the same. مگر کسی میں محبت بڑھ گئی..... کسی میں غصہ بڑھ گیا..... کسی میں خیرت بڑھ گئی..... تو تمام انسانوں کو اپنے real balance کے لئے جدوجہد کرنا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ انسان غیر معتدل ہے مگر شاید ہمیں اپنے اندر اعتدال کو arrange کرنا ہے اور وہ خیر ضد ممکن نہیں۔

سوال: نام کا شخصیت پر بہت اثر پڑتا ہے تو ایک عیلام کے مختلف لوگ مختلف کردار کیوں ہوتے ہیں۔
جواب: یہ فراست استاد پر منحصر ہے۔ چونکہ یہ علم عی نہیں ہے اور جو اسے علم کی صورت میں دیکھے، اسے عی اس کی catagorization کا علم ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ باضابطہ علم نہیں ہے اور قرآنی علوم میں سے یہ سب سے مشکل اور قدیم علم ہے اور اس کی شہادت جو ہمیں پہلے ایک آدھا استاد سے ملتی ہے، اس نے بھی اسے اتنا مشکل کر دیا کہ یورپی translators کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ابن

عربی is the most difficult writer to understand

مثال کے طور پر جب ہم نام کی نسبت سے انسانی judgement کرتے ہیں تو یہ بنیادی رجعت کا نام ہے۔ بنیادی come back ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ انسان کی Basic catagory تخلیق کی گئی تو اس کے خصائص کیا تھے۔ For example۔ اگر آپ ایک chemical experiment میں تین یا چار چیزیں ملا تے ہیں تو ان تین یا چار چیزوں کے different chemical aspects آپ کے سامنے ہونے چاہئیں اور ان کے interactions کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے ہونی چاہئیں۔ اسی طرح اسماء بھی جب interact کرتے ہیں، تو اسماء کے specialist یا expert کو پتہ ہونا چاہیے کہ کونسی صفت کس صفت سے ٹکرانے کے بعد کونسا رنگ پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بنلا اور سبز، دونوں کے ملنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ نہ بنلا رہے گا نہ سبز اور ایک تیسری صفت پیدا ہوگی۔ مختلف اسماء کے combination سے جو مختلف تفصیلات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ I am sorry۔ to say that there is no other specialist on this subject. لئے آپ یکمیرے حرف کو ہی حرف آخر سمجھنا ہوگا۔ میں اس معاملے میں مغرور اور مجبور ہوں۔ اگر

کوئی اور شخص حروف متعلقات کا اور Generity of Asma expert ہوتا تو یقیناً جانچے کہ میں اسے ضرور quote کرتا۔ ایسا ہے نہیں۔ یہ ایک آدھ نشست میں، انجی بڑی اور طویل نشست میں جہاں آپ نے اتنے خوشگوار اور مشکل اور آسان سوال پوچھے، اس میں اس نئے chapter کا کھولنا مجھے کافی دشوار لگتا ہے۔ It,s not a small chapter۔

سوال: عذاب قبر سے کیا مراد ہے اور یہ عذاب جہنم سے کیسے مختلف ہے؟ اور کیا عورتیں قبروں پر نہیں جاسکتیں جتنا بعض میں عورتیں کیوں نہیں جاسکتیں۔

جواب: جتنا بعض کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ نہ شاید عورتوں کی وجہ سے ہے۔ وہی پرانی جنگ ہے جو academics والے non academics والوں سے لڑتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ For example ایک شخص داتا دربار پر جا کر سرٹیک دے تو سترض یہ تو نہیں کہتا کہ اس شخص سے کوئی خطایا غلطی ہوئی، چلو آؤا سے زنی سے سمجھا دیں، وہ داتا کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو خطایاں ہیں کہ ہم، جس کا الزام ہے، اس کو نہیں دیتے۔ اسی طرح جب ہل نجد نے اقتدار پایا تو ”محمد بن عبدالوہاب“ نے ایک نئی بات یہ بھی کہی کہ پیغمبر اپنے زمانے تک محدود ہوتا ہے اور اس کے بعد علمائے فکر جو ہیں وہ از خود decision لیتے ہیں اور شریعت میں اگر کوئی فرق ہو تو تاویل اور تعبیر جو بھی کرتی ہو کرتے ہیں۔ دراصل ان کو ان رسومات اور بدعات سے اختلاف تھا اور ہمیں بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں بھی کسی شخص کو کسی قبر پر اتھاغیتے دیکھوں گا، اس کو خدا سمجھ کر خطاب کرتے دیکھوں گا تو بت پرستی کے خلاف جو میرے اندر عناد بھرا ہوا ہے میرے آباؤ اجداد کی طرف سے، وہ ضرور چٹکے گا اور میں اسے بت پرست کہوں گا۔ مگر میں اسے قتل نہیں کروں گا، اس لئے کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی کو ایک advantage تو دینا ہے کہ شاید کم تعلیمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، اس کا انداز فکر بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو میں اسے تنبیہ و غفلتیں نہیں کروں گا بلکہ موفیاء کا شرف اختیار کروں گا اور اس کی ہدایت کے لئے خدا سے دعا کروں گا۔

اگر تو ہماری approach یہ ہے اور پھر ہم سمجھاتے جائیں تو شاید اثرات خوشگوار نکلیں اور اگر ہم سمجھانے کے لئے جائیں اور ہمارے ذہن میں یہ ہو۔ کہ ہم تو perfect ہیں اور یہ imperfect ہے۔ ہم رانا ہیں اور یہ جاٹل ہے۔ ہمارا حق زندگی گزارنے کا ہے، اسکو زندگی سے نکالنے کا ہے تو پھر بڑی دشواری بن جائے گی۔ اس لئے بے اوقات ہمارے جو بہت سے

مسائل ہیں، وہ ہمارے possible non educative method کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ

عمر بایہ کہ تا یکنگ املی ز آفتاب

لعل گردد در بد خشاں یا حق اندرین

بہت مدت لگتی ہے ایک استاد کے پیدا ہونے میں۔۔۔۔۔ حدیث رسول ﷺ کے مطابق تو سو سال لگ جاتے ہیں۔ ہر آدمی اگر وہ Rights and rules assume کرے جو اس کے نہیں ہیں، اگر ہر آدمی وہ استاد بننے کی کوشش کرے جو وہ نہیں ہے تو سوائے Schizophrenic idealistic کے اور کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے پرمیٹر کی تاریخ میں تو یہی دیکھا ہے کہ Mostly schizophrenic idealistics ہی teachers بننے چلے آئے ہیں۔ علامہ عنایت اللہ المشرقی جیسے بزرگ اگر mathematics میں رہ جے خدا کی قسم I can swear on my honour کہ رسل اور کائنات کے بڑے عالم ہوتے۔ شاید بیسویں صدی ان کے ساتھ منسوب ہوتی۔ وہ جوانی میں ہی ان سے بہت آگے تھا مگر شیزوفرینیا کو دیکھئے کہ اپنی field چھوڑ دی اور بچوں کو زمین کی راہ دکھانی شروع کر دی اور صد اور کینہ سے ایک عظیم انسان جو ہے وہ خاک میں مل گیا۔ اب دیکھنا تو یہی ہوتا ہے کہ Do we know what is our job, Do we know what we understand about our job. Can we understand, Every body looks to be in wrong shoes. ہم میں سے ہر آدمی اپنے کام سے نا خوش، ہر آدمی کوئی دوسرا کام کرنا چاہتا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر ہماری inferiorities ہمیں تکبرات کے رستے پر لے جاتی ہیں۔ At last we have not remained good teacher.

سوال: عذاب قبر کیا حقیقت میں انسان محسوس کرتا ہے اور قبر کی سمجھ کیا ہوتی ہے؟

جواب: حضرات عذاب قبر کی مثال psychic عذاب کی سی ہے۔ یہ psychic عذاب ہے جیسے میں نے ابھی آپکو مثال دی تھی کہ اگر ایک انسان کو یہ خبر دی جائے کہ آپکو police ڈھونڈ رہی ہے مگر، police نہ آئے تو وہ جو اذیت دہنی طور پر کائے گا، وہ جو images انزخو اپنے لئے عذاب کے تخلیق کرے گا، وہ psychic torture ہے، وہ عذاب قبر ہے۔ ایک آدمی کی

یہ realization جس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ایک وہ شخص جس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو اُنکا make up وہ ہوتا ہے جو ہمیں حدیث رسول اللہ ﷺ سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی آرزو کرے گا کہ قیامت جلد ہو اور میں اپنے مقامِ فرحت تک پہنچوں اور روزِ خی آرزو کرے گا کہ اے پروردگار قیامت کبھی نہ ہو کہ یہ عذاب جو مجھ پر اس وقت وارڈ ہے اس عذاب سے کم ہے جو مجھے آگے نظر آ رہا ہے۔ It is all a mental state, a psychic torture جو آگے realization کی بنا پر دیا جائے گا، self assesment, judgements اور گناہوں کے اندازِ فکر پر دیا جائے گا کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہو گا آپ نے دیکھا کہ یہ عذاب قبر شکرات سے عی شروع ہو جاتا ہے۔ کئی حضرات کی وفات کے موقع پر ان کی آپ نے جی و جلاہت دیکھی ہوگی: ”وہ مجھے مارنے آ رہا ہے بچاؤ۔۔۔۔۔۔ زنجیریں، آگ۔۔۔۔۔۔ actually شکرات کے بارے میں پروردگار نے یہ بات کہی کہ آج اس کی آنکھ کیا تیز ہے کہ جن باتوں کو فسانہ سمجھ رہا تھا، آج حقائق کی طرح اس کے سامنے ہیں۔

جب اس torture کی fuller realization ہو جائے، اس غم و الم کی۔۔۔۔۔۔ اس اندوہ کی، جو آگے آنے والا ہے تو یہ اتنا بڑا غم ہے جیسے کسی بچے کی تشدد کی کا غم ہو۔ وہ torture اس torture سے بہت بڑا ہوتا ہے جو آگے practical دیا جاتا ہے، اس لئے عذاب قبر تمام از ایک psychic condition of mind پر مشتمل ہوتا ہے۔ قیامت کے عذاب سے یا جہنم کے عذاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ realization ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ realization ہے۔ اصل میں یہ اس حدیث رسول اللہ ﷺ کا حصہ ہے جس میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو مر گیا، اس پر قیامت قائم ہو گئی، dimension آپ کے concept پر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ قبر کی بھیج سے کوئی آزاد نہیں۔ اگر خدا کسی کو قبر کی بھیج سے آزاد کرنا تو وہ سعد بن معاذ ہو تے وہ شریف صحابی ہیں جنہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ کیا اور یہ اتنے غلص دوست تھے رسول اللہ ﷺ کے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو جبریل امین آئے اور فرمایا: ”یا رسول اللہ ﷺ! اہل آسمان بھی آپ سے نصرت کر رہے ہیں۔“ اور یہ دیکھئے کہ بھیج کیا ہے؟ قبر کا، سکڑا کیا ہے؟ اگر آپ غور کیجئے تو جب آپ کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اور جب نوہ گر رخصت ہو جاتے ہیں اور غم و الم کے آنسو ٹپک ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔۔ عمرو بن عاص

اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ”تھوڑی دیر زکنا تا کہ میں آنے والوں سے مانوس ہو جاؤں۔“ یعنی جب لو ٹھکے جائیں، تو میری قبر پر تھوڑی دیر زکنا تا کہ میں آنے والوں سے مانوس ہو جاؤں۔ عمرو بن عاص کی روایتیں بڑی خوبصورت ہیں: اُنکے بیٹے نے پوچھا: جب وہ مر رہے تھے کہ بیا سکر ات کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا: ”بیٹے کچھ نہ پوچھ، اونٹ سوئی کے نکلے میں داخل ہو رہا ہے۔“ دوسری بات یہ فرمائی کہ جب لوگ رخصت ہو جائیں تو کچھ دیر میرے پاس ٹھہرنا تا کہ میں آنے والوں سے مانوس ہو جاؤں۔ تو آنے والے کیا تھے؟ آنے والے، پہلے سے informed ہوتے۔ They are informed to ask two questions on the human priority and judgement,

دُنیا سے گزرنے کے بعد state of mind or condition کے بعد اب آپکو دوبارہ عالم برزخ میں جانا ہوتا ہے جہاں سے آپ آئے ہوئے تھے اُس کے لئے آپکی تیاری ہو رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دو سوالوں کے جواب دے دو۔ ٹھیک ہیں تو ٹھیک..... نہیں تو واپس..... ”مَنْ رُبِّكَ“ (یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون تھا؟) ربؐ کہتے ہیں پالنے والے کو..... کس تصور نے تمہیں پالا.....؟ دُنیا میں کس خیال کی گرفت میں رہے؟ کیا تم نے اپنی عقل کو معرفت کو استعمال کیا ہے؟ تم نے غور و فکر کیا؟ تمہیں جو صلاحیت دی گئی تھی، اُس کو پرکھا، جانچا.....؟؟؟ جب اللہ کا وہ بندہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو اس سے ایک رعایتی question پوچھا جاتا ہے کہ چلو اگر یہ مشکل اور philosophical question تھا تو یہ بتاؤ مَن رَّبِّكَ؟ چونکہ اگر اللہ سے تعلق عقل کا ہے تو رسول اللہ ﷺ سے تعلق محبت کا ہے۔ اللہ ایک رعایتی question کے ذریعے انسان کو ایک relaxation دیتا ہے کہ: اگر تو مجھے نہیں جانتا مالا ئی! تو میرے رسول اللہ ﷺ کا ہی بتا دے!!!! obviously اگر ایک احمق کو اپنے رسول اللہ ﷺ کا پتہ نہ ہو اگر تھوڑا سا اُنس ہے تو جب سکندر رسول اللہ ﷺ کو یاد آیا تو فوراً سے کلمہ پڑھ لے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“

دونوں مسئلے حل ہو گئے۔ ”جان بچی سولا کھوں پائے“.....

حضراتِ محترم! ابھی جو آپ نے question پوچھا تھا، کہ جب ایک شخص کو مرنے کے بعد قبر میں صحیح سالم پورے physical وجود میں دوبارہ زندگی دی جائے گی تو آپ اس کی ٹھکن، اس کی ٹنگی، دل، اس کے خوف و وحشت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ Can you

imagine this کہ جب انسان کو زندگی سے گزر جانے کے بعد اُس کے پورے وجودِ مطلق میں پانچ حواس میں دوبارہ ایک لمحے کے لئے اٹھایا جائے، ان سوالات کے لئے..... تو can you imagine the realization کہ جہاں انتہائی بندہ، تاریک قبر میں اُس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور یہ سوال پوچھے جائیں گے تو یہ قبر کی بھیج ہے۔ قبر اُس پر تنگ ہوتی ہے۔ اب فرض کیجیے کہ relative time کیسے govern کرتا ہے؟ ایک بندے نے صحیح جواب دیے، ایک بندے نے غلط جواب دیے تو جواب کی testing اللہ کے پاس ہے۔ خدا نے کہا کہ میرے بندے نے غلط کہا..... میرے بندے نے صحیح کہا، اب ایک آدمی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے صحیح کہا ہے۔ جب صحیح کہا، تو کہا کہ اس کے mind میں اسے relative opening دے دو، اس کی حدودِ زمین سے اسے فارغ کر دو، برزخی limits دے دو۔ اب اُسکو آزاد کر دیا گیا۔ تو قبر کی کشادہ کا مطلب یہ ہے کہ اُس کا جو vision، اسکے اور جنت کے درمیان مائل تھا، جو چیز رکاوٹ تھی، اُس space کو تانے میں ڈھال دیا گیا۔

پھر دوسرے شخص کو کہا گیا کہ اس کا vision قید کر لو۔ بجائے اُس کے vision کو opening دینے کے، اس کو قبر کی realization بھی دے دو اور جہنم کا vision بھی دے دو۔ اُس وقت کتنی گھٹن اور کتنا کرب و دہن وہ انسان محسوس کرتا ہے، اسے قبر کی بھیج کہتے ہیں۔ At least I cannot imagine the intensity of psychic fear which is born in the heart in that moment of extreme congestion.

عورتوں کو پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا مگر بعد میں اس کو رسول اللہ ﷺ نے allow کر دیا تھا۔ ہاں البتہ بڑے بڑے مزاروں پر، خاص function کے دن میرا خیال یہ ہے کہ It looks highly improbable incident میں نے تو جب بھی کہیں جانے کی کوشش کی ہے، دھکے کھائے ہیں۔ میں نے بھی اور خواتین نے بھی..... خاص طور جب عید میلانہ ﷺ کے جلوس نکلتے تھے۔ کسی ایسی جگہ جانا، جہاں بہت ساری congestion اور بہت بڑا ہجوم ہو، اُس میں عورتوں کی decency ملحوظ خاطر نہیں رہتی تو اس لئے میرا خیال یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ خواتین اُس congestion سے پرہیز کیا کریں جہاں بد قسمتی سے کوئی

manner نہیں رہتا، کوئی اخلاق نہیں رہتا۔ میں عہد میلاد کا ایک جلوس میں گیا مگر جو میں نے وہاں حرکات دیکھیں تو میں نے اللہ سے پناہ مانگی And least i can,t go for a visit again اور اگر چہ سید جیوڑا استاد مرشد ہیں مگر جب بھی میں کبھی کبھی ایک آدھ دفعہ ان کے عرس، کی تقریبات میں گیا تو میں نے دھکے ہی کھائے۔ اگر ہماری عورتیں یورپ جیسی ہوں، confident ہوں، بڑی زیر دست ہوں، شروع ہی سے خارجی زندگی کی عادی ہوں پھر تو کوئی problem نہیں ہوگی مگر چونکہ زیادہ تر عورتیں جذبہ عقیدت سے، پہلے سے تھکی گزروں اور اپنے تھکے تھکے اعصاب کے ساتھ گھروں سے نکلتی ہیں اور تمام پر جھوم جھکوں پر ایک جیسی problems ہوتی ہیں جنکی وجہ سے وہ ہر پیمان ہوتی ہیں۔ میں آپکو ضرور یہ مشورہ دوں گا کہ کثرت جھوم میں جانے سے پرہیز کریں۔۔۔۔۔

سوال: نماز میں کیا اللہ کا تصور قائم کرنا ٹھیک ہے؟

جواب:.....It depends.....اچھونکہ کوئی vision تو اللہ کا ہے نہیں مگر ہم اس کی کسی صفت پر اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ As such اسکا figure تو اب کوئی ہے نہیں۔ مگر فرض کیجئے کہ آپ اللہ کو جس گمان کے ساتھ جانتے ہیں، اس گمان کو آپ اپنے سامنے رکھ کر خدا کے اسم گرامی پر، یا اس صفت عالیہ پر، اپنے آپکو مرکوز کر سکتے ہیں۔ تصوف کے کچھ سلسلے ایسے ہیں کہ جو فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی بات کرتے ہیں مگر بد قسمتی سے ان میں اٹھین mythology کا اثر تو آتا ہے مگر اسلامی اثر نہیں آتا۔

”وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْإِِلَٰعُ“

بلا عنوان۔ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِلْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِلْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ
لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا

خواتین و حضرات! میری Particular study جو اس وقت آپ کے مذہب کے بارے میں تھی۔ تمام دوسرے لوگوں کی طرح ایک عمر تھی جو تکنیک کے صحرا میں گزری اور کوئی ایسا thesis جو وقت اور زمان و مکاں کے ساتھ ساتھ آپ defend نہ کر سکیں ماقابل قبول ہوتا ہے۔ جہاں سوچ رکھی ہے، بہت فائدہ تخلیق ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے فکر سے کام لیا بند کر دیا اور غور و فکر کے خازن ارکڑک کیا و جا لا آخر ایک کزور مذہب پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس پروردگار عالم نے فرمایا:

”اِنَّ شَرَّ الْمَخْلُوٰتِ عِنْدَ اللّٰهِ الْمُسْمُومُ الْيَتِيْمُ الَّذِيْ لَا يَحْقِلُوْنَ“ (الانفال: 22)

کہ انسانوں میں وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو غور و فکر سے کام نہیں لیتے اور میری آیات پر اندھوں اور بہروں کی طرح گرتے ہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے جو اپنے آپکو عقل و معرفت میں بہت محفوظ سمجھتا ہو یا اس کا خالق ہو۔ حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ نے عقل کو تخلیق کیا تو اسے کہا کہ مجھے چل کے دکھا، جب وہ گھومی پھری تو مانا فرمایا کہ میں نے کیا خوبصورت شے تخلیق کی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اس مامت عقل و شعور کو کسی مخلوق کو دینا چاہا:

”اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَكَايَنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ“

کہ زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں کی مخلوقات کو میں نے یہ امانت دینی چاہی، انہوں نے انکار کر دیا مگر انسان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، تو اللہ نے اس پر Judgement دے دی
”هِنَّ كَاَنَ ظَلُوْا مَا جَهِلُوْا“ بے شک وہ ظالم ہے، جاہل ہے۔

خواتین و حضرات: ظلوفا جھولا کا اصل ترجمہ over estimation اور

under estimation ہے۔ انسان نے شروع ہی سے اسے بڑا آسان کام سمجھا، یہ خیال کیا کہ کوئی اتنا مشکل کام ہے کہ میں خدا کو پچھاننے کے قائل نہ رہوں گا، یہ تو بڑی آسان سی بات ہے۔ شاہد و براہین سے ضرور میں اپنے اللہ کو جان لوں گا اور یہ خیال کیا کہ میرے لئے اس سے کوئی آسان کام نہیں۔ اُس نے بہت بڑے کام کو under estimate کیا اور اپنی ذہانتوں کو over estimate کر گیا۔ انسان کی بنیادی accountability اللہ نے کیا رکھی؟ نہ اعمال رکھے، نہ آداب معاشرت رکھے، نہ معشیت رکھی، نہ معاشرت رکھی، چند آیات میں جنہیں ہم سورۃ الدھر کا آغاز کہتے ہیں، زندگی انسان کا خلا مریش کیا۔ وجودِ اول سے آخر تک احتساب کی امانت قائم کی اور استواری پر بلند ہوا اور فرمایا۔۔۔۔۔

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ مَت اپنے آپ کو پاک باز کو ھُوَ اَعْلَمُ بِعَيْنِ اَنَّهُی میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے نفعی ہو، کتنے پرہیزگار ہو کیا میں تمہیں جانتا نہیں اس وقت سے جب سے میں نے تمہیں زمین کے دامن میں رکھا صلیصال کا لفخار میں رکھا، اور کیا میں اس وقت سے تمہیں نہیں جانتا، جب میں نے تمہیں ماؤں کے پیٹ میں رکھا، پھر بھی تم مجھ پر دعویٰ تھوئی کی فضیلت لے کئے ہو، انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ اللَّيْلِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا اے انسان تم تو کبھی بھی قابل ذکر شے نہ تھے۔ ایک الجائی کی صورت میں، معمولی سی کائی کی شکل میں مدتوں سے تم کسی ساحلِ مایہ پر قائم تھے، تمہاری زندگی کا کوئی توازن نہیں تھا، تم میں کوئی continuity نہیں تھی، کوئی پروژیکشن نہیں تھی، بے کار شخص حقوق کی طرح قائم تھے تم اس قائل نہیں تھے کہ کتابِ ہائے علم و حکمت میں تمہارا ذکر ہوتا پھر ہم نے چاہا کہ اس حقوق کو آگے بڑھائیں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ پھر ہم نے اسی single cell کو double cell میں بدل دیا، ہم نے دہرے نطفے سے اس کی تخلیق شروع کی مگر ابھی یہ کہاں اس قائل تھا کہ حساب و

کتاب کے قائل ہوتا فرمایا تَنْبِيْہٍ چاہا کہ اسے اور آزماؤں اس مخلوق کو اور آگے بڑھاؤں
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيْرًا میں نے اسے سماعت بخشی، بصر بخشی، بصارت بخشی مگر اب بھی اس
قائل نہیں تھا کہ میں اس سے اس مہارتِ علمیہ کا حساب لے سکا تو آخری آیت میں اللہ نے ایک
عی کام انسان کے لئے بتایا، عقل کا ایک عی منصب قرار دیا، ذہانتوں کا ایک عی جواز بتایا کہ اِنَّا
هَلَيْنَا السَّيْلَ اِنَّمَا لِلْذَاكِرِ اَوَّلًا هَا كُفُوًا تمام عقل و شعور اور ذہانت صرف اس لئے تمہیں بخشی
ہے کہ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کرو۔

حضراتِ گرامی! خواتینِ محرمات! یہ ایک بہت بڑے استاد کا انداز ہے کہ اس پورے
تخلیقی عمل میں اس نے کوئی زبردستی استعمال نہیں کی، اپنا فیصلہ اس پر مسلط نہیں کیا۔ جی
خوبصورت آیت میں اس استادِ عظیم کا یہ پہلو نظر آتا ہے کہ اِنَّا هَلَيْنَا السَّيْلَ جب ہم نے
تمہیں عقل و شعور عطا کر دیا، رستہ بتا دیا، تو پھر تم پر قید نہیں رکھی، اِنَّمَا لِلْذَاكِرِ اَوَّلًا هَا كُفُوًا چاہو تو
ہمیں مانو چاہو تو ہمارا انکار کرو۔

تب سے لیکر اب تک یہ فائدہ علم و حکمت مختلف صور میں بدلتا ہوا ہمیں ایک حقیقت سے آشنا کرتا
ہے۔ یہ نفسِ انسان، یہ متحرک انسان، جلتوں کا شاہکار یہ انسان جس کو Homo Habilus
کہتے ہیں، Homo Erectus کہتے ہیں، Homo Sapiens کہتے ہیں اس کو اگر
تہذیبِ انسان کے آٹھ کروڑ سال پہلے کے وقت سے دیکھو تو Primates ہمارے ماں
باپ نہیں گنتے we refuse to accept them وہ بظاہر تو بد عقل، بنیادی وجوہاتِ انسان
ہمیں اپنے جیسا نہیں لگتا مگر انہوں نے ایک Intellectual فیصلہ ضرور کیا کہ زمین کی
کھائیوں اور سوراخوں میں گھسنے کی بجائے انہوں نے آسمان کی لامتناہی بلندیوں کو پسند کیا، اوپر
بلند ہوا چاہا۔ یہ وہ پہلا قدم تھا جو جلی شعور نے تخلیق کیا، جہاں سے انسان باقی جانوروں سے جدا
ہونا شروع ہوا۔

خواتین و حضرات! یہ کہنا غلط ہوگا کہ کوئی gene mutate ہو کر انسان بنا، یہ کہنا غلط ہوگا کہ

ہم چیز کے گئے چاڑھ ہیں۔ ایسی کوئی حقیقت وجود میں نہ آئی بلکہ آج کا Genetic specialist یہ کہتا ہے کہ ابتدائے تخلیق انسان سے لے کر آج تک انسانی gene نے اسی طرح behave کیا ہے جیسے اس نے پہلے دن کیا تھا۔ کہ شروع سے ہی شکل حقوق تھا مگر بہت عرصہ اس بدنی وجود کو اللہ نے اس لئے تیار کیا کہ آسمانوں سے ڈھلتے ہوئے اس spiritual وجود کو زمین پر کوئی تو جگہ بخشی تھی۔ زمین پر وجود انسان مخلیق ہو رہا تھا اور آسمان سے آدم اتر رہا تھا، تب کہیں جا کر ہم اس accountability کے سیشن کے لئے تیار ہوئے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر واضح کیا: حدیث قدسی ہے کہ انسان کا سب سے بدترین دشمن جو اللہ نے تخلیق کیا وہ نفس انسان ہے۔ وہ نفس انسان جو آٹھ، نو کروڑ سالوں سے انسان کے ساتھ ساتھ ہے یہ نفس جلتوں کا ایک اجتماع ہے ایک پیکٹ ہے جس میں ہماری تمام انسانی جبلتیں سمائی ہوئی ہیں، اور سب سے بنیادی جبلت کا اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا۔

وَأُخْصِرَتْ الْإِنْفُسُ الْمَشُحَّةُ (النساء ۱۲۸)

(اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں۔)

یعنی ہم نے تمام جانوں کو نکل جان پر جمع کیا، survival پر جمع کیا۔ بنیادی جبلت مخلیق survival ہے اور اسی سے آگے بڑھتا ہوا، اسی پس بقا سے منسلک پھر باقی جبلتیں مخلیق ہوئیں اور آج تک انسان انہی جلتوں کا شکار ہے۔

کیا حیرت کی بات نہیں خواتین و حضرات! کہ انسان کے کسی کھام میں کوئی خرابی قائم نہیں تھی۔ جب یہ انسان بڑا ہوا، جب یہ انسان معاشرت اور تہذیب کے عروج پر پہنچا، تو سب سے پہلی ضربہ کاری اس نے اس انہی اخلاقی کھام پر لگائی جسے وہ اپنے لئے ایک بوجھ سمجھتا تھا۔ شاید آپ پسند کرو یا نہ کرو لیکن جمہوریت کا سب سے بڑا fault یہ ہوتا ہے کہ یہ جمہوری اصول بنیادی انسان کے choices پر ہوتا ہے اور یہ کسی اعلیٰ ترین اخلاقی قدروں کی بنیاد پر مرتب نہیں ہوتا۔ بنیادی انسان جلتوں سے بڑا قریب ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بنیادی

انسان کو جمہوریت عطا کی گئی وہاں بہت سے اخلاقی اصول تروبالا ہو گئے، بہت سارے اخلاقی اصولوں سے معاشرے نے گریز حاصل کیا Perhaps it was absolutely necessary، کہ اس کام پر کسی moral کام کی گرفت رہتی۔ وہ جمہوری کام جہاں جہاں بھی آیا، سب سے پہلے انہوں نے اس اخلاقی کام سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جسکی source الہامی یا الہیاتی تھی اور آج کے دور تک پہنچتے ہوئے ہمیں یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ انسان اب الہامی یا الہیاتی دور کو قصہ و پارینہ سمجھتا ہے۔ اس کو اچھی طرح علم ہے کہ پرانی دینی نوی کتاب آج کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتی۔ شاید ہماری سب سے بڑی خطا یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ خداوند حکیم جس نے اول روز تخلیق کیا، جس نے آخری کائنات تخلیق کی، اس نے زمین پر انسانی ترقی کا اندازہ نہیں کیا، اس کو گمان نہ تھا کہ بڑا بڑا ذہن پیدا ہوگا، بڑے بڑے تھیسز تخلیق ہوں گے، بڑے بڑے اندازے تخلیق کئے جائیں گے اور انسان خدائی صلاحیتوں سے آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس نے ابتدائے کائنات کی خبر دیجے ہوئے روایات میں ابتدائے کائنات اور انجامے حیات کی خبر دی ذرا اسکا اندازہ ملاحظہ فرمائیے۔

اَوَلَمْ يَرِ الْاٰلِیْنَ كَهَرُوْا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفُتَّقْنٰهُمَا (الانبیاء ۳۰)
How dare you deny me شروع میں سب کائنات ایک وجود تھا۔ پھر ہم نے اسے
پھاڑ کے خدا کر دیا پھر فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَعَادِ کُلِّ نَسَبٍ حَسْبً (الانبیاء ۳۰)

ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ خواتین و حضرات! دو منسلک آیات میں ایک میں ابتدائے کائنات بیان کی اور ایک میں اس نے انجامے حیات بتائی۔ کتنے عالم و فاضل دور گزرے، کتنی صدیاں علم و حکمت کی گزریں۔ اگر خدا کی یہ دونوں باتیں کبھی غلط ہو جائیں تو بڑے مزے کی بات یہ تھی کہ خدا سے نجات ہو جاتی۔ خواتین و حضرات! ایک بات یاد رکھئے گا کہ انسان ہزار غلطیوں

کے باوجود انسان رہتا ہے اللہ ایک بھی غلطی کرے تو اللہ نہیں رہتا۔ اور کیا آسان بات تھی کہ لوگ مطالعہ کرتے علم و دانش کے سراغ ڈھونڈتے، کتاب حکیم کو دشمنوں کی طرح پڑھتے، قرآن سے غلطی نکالتے اور خدا سے نجات حاصل کر لیتے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ معمولی سی ڈگری کے حصول کے لئے ہیں، بائیس سال گزار دیتے ہیں، تیس تیس سال specialization میں گزار دیتے ہیں تو کائنات کی سب سے بڑی کتاب علم و حکمت اور کتاب مقلق کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ سائنس کتاب تھمتی ہیں اور قرآن کتاب مقلق۔ تو کیا عجیب سی بات ہے کہ ہم معمولی سے علم کی ایک شاخ کی تحصیل کاملہ کے لئے عمر چار دیتے ہیں اور جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہم ایک ان پڑھ مولوی کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ کیا مزہ ہوگا اس وقت جب ایم اے کی کتاب میٹرک لیول کو پکڑا دی جائے اور اس سے تاویل حیات طلب کی جائے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ پڑھے لکھے، دانشور لوگ جنہیں اپنی عقل پر ناز ہے جنہیں غرور عقل ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ذہین ہیں وہ اس کتاب کے ساتھ کوئی justification نہیں کرتے، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم تعلیمی عرصے اور بحران میں، کم سے کم وقت میں جتنی تیزی سے اس کتاب کی سنی سنائی باتوں سے گزر جائیں تو وہ بہتر ہے۔

خواتین و حضرات! بہترین کتاب علم کو کسی مجذوب کو نہیں بخشا گیا، کسی ایسے شخص کو نہیں دی گئی جو ڈپریشن کا مارا ہوا تھا، کسی ایسے شخص کو نہیں دی گئی جو تکبر استیلا کا حامل تھا، بلکہ ایک ایسے شخص کو دی گئی جو آج بھی ہمارے لئے کائنات میں سب سے بڑے اعتدال کا مالک ہے۔ اگر اصول علم دیکھا جائے تو جتنا علم بڑھتا ہے اتنا اعتدال بھی ہوتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ جب کسی شاعر کو ایک شعر لکھنا آجائے تو اس کا style of life عی بدل جاتا ہے اس کے انداز عجیب اچھا نہ سے ہو جاتے ہیں، آنکھیں آسان کو جالگتی ہیں مگر میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اگر کوئی بھی شخص کسی ذرا سی کوتاہی سے اتنے بڑے تقاضات میں جلا ہو جاتا ہے تو اس شخص کا سوچنے جیسے کائنات کی سب سے بڑی دولت نصیب ہوئی تھی، جسے وحی نصیب ہوئی تھی، جیسا اللہ کی

نظر ضعیب ہو رہی تھی، جو سب سے بڑے غیب کا حامل تھا، جو ایمان بالغیب پیش کر رہا تھا مگر کتنا معتدل تھا! کتنا اہل تھا! یہ عجب حال محمد رسول اللہ ﷺ کا دیکھا گیا کہ بخاری نے ایک لاکھ تیس ہزار احادیث جمع کیں اور ایک حدیث میں بھی ذات رسول ﷺ نے اپنی تعریف نہیں کی۔ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے قافرا کا ذکر کیا ہو اور دیکھے کیا عجیبہ ذات گرامی ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ لوگ جنت میں کیسے داخل کئے جائیں گے؟ فرمایا: ”اللہ کی رحمت کے ساتھ“ کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ آپ؟“ فرمایا: ”میں بھی خدا کی رحمت کے ساتھ جاؤں گا“۔ حضرات! یہ مت بھولنے کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس پر قرآن خود کہہ رہا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء 107:21)

یعنی اسی عظیم شخصیت ہے کہ تمام عکسوں کے ماٹل لینے کے باوجود اس انکسار علیہ کا یہ باعث ہے کہ خدا کی شناخت اس کے دل میں سب سے بڑھ کر ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ان میں تقویٰ بہت زیادہ ہے یا ان کی ظاہری عبادات بہت زیادہ ہیں۔

ایسے خدا کو Blind perception یعنی، blind عبادات کا شعور بنا، blind faith کی باتیں کرنا..... خدا قرآن حکیم میں بار بار ایک جگہ کرتا ہے، یہ تھکید کا جگہ ہے کہ اے نظر کھرا اگر تم عقل و شعور استعمال کرتے اور اگر اپنے آپاؤ اجداد کی اندھا دھند تھکید نہ کرتے تو مجھے یقین تھا کہ تم مجھے پا لیتے۔ کیا بھی جگہ ایک مسلمان سے نہیں ہو سکتا کہ ہم کو یہ میراث، یہ سوغات، یہ شناخت، یہ کلمہ ہمارے آپاؤ اجداد سے ملا۔ ہم نے بھی اللہ کے ساتھ اپنی Personally equation discover نہیں کی۔ مذہب عالم میں شریعتیں تو بدلتی رہیں مگر ایک مقصد مذہب کا براہ راست ہمیشہ قائم رہا کہ ہمسائیگی و خدا کی طلب میں جب بھی انسان چلا، مذہب نے اسے رستہ دکھایا۔ جب بھی اس نے اللہ کی آرزو کی، مذہب اس کے لئے گائیڈ بن گیا، پتھر اس کے لئے گائیڈ بنے، علم و معرفت کی اعلیٰ ترین منزلیں اس کے لئے استوار ہو گئیں اور یہ صرف اور

صرف مذہب کی وجہ سے تھا اور جس کے سینے میں اللہ کی طلب نہیں اور جس نے اس کے بارے میں سوچا نہیں بھلا اس کی accountability کا کیا سنر ہوگا؟ اُس کی دینی اور اخلاقی جو اب دینی کا کیا مرکز ہو سکا ہے۔

خواتین و حضرات! ایمان دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ ایمان دل کی خوشی کا باعث ہے۔ اس لئے کہ ایمان اپنا صلہ خدا سے طلب کرتا ہے۔ وہ اپنی کم و بیشی کا اللہ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ وہ اپنی خدا کی محبت میں قبول کرتا ہے، اپنی بیشی خدا کی محبت میں قبول کرتا ہے۔ جس کو اللہ کا یقین ہے، وہ سزا عوا نہیں ہو سکا وہ ہرج مزاج نہیں ہو سکا، وہ ہرج مزاج نہیں ہو سکا۔ وہ محمد رسول اللہ ﷺ کی طرح تو ہو سکا ہے، وہ اپنے پیغمبر کی صورت پر تو ہو سکا ہے، وہ خوش مزاج اور خوش اخلاق تو ہو سکا ہے مگر ایمان دار سزا عوا نہیں ہو سکا۔ مگر کیا عجیب بات ہے کہ لوگ جتنے ایمان دار ہوتے ہیں اتنے ہی سزا عوا ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہمتیوں اور صلاحیتوں کا صلہ لوگوں سے طلب کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی عزتیں اپنے ہی جیسے لوگوں سے طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ ایک طعن دیتا ہے کہ اے لوگو عزتیں اور عظمتیں طلب کرنے کے لئے لوگوں کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو؟

فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (النساء ۴: ۱۳۹)

بے شک تمام عزت اللہ کے لئے ہے۔ تمام عزت تو میرے پاس ہے، تمام مراتب تو میرے پاس ہیں، یہ کیسا اعتبار ہے تمہارا؟ کیسے مجھے مانتے ہو؟ کیا حلق کی گہرائیوں سے دل کی تہائیوں تک آپ کو میرا یقین نہیں ہوتا، میں نے کہہ دیا کہ آپ دنیا میں ہر چیز حاصل کر سکتے ہو، ہر چیز تمہیں مل سکتی ہے جتنی طور پر، لیکن ایک چیز تمہیں نہیں مل سکتی میرے بغیر:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد ۲۸)

اللہ کی یاد کے بغیر دلوں کا اطمینان نہیں۔ تمہیں دل کا اطمینان نہیں مل سکا۔ یہ چیز میں کسی قیمت پر نہیں دیں گا۔ خواہ تم عظمتوں کے جیناروں پر جا کر اٹک جاؤ، خواہ اونچا ثریا سے ستارے توڑ کر لاؤ

تمہیں سب کچھ مل سکا ہے مگر اطمینانِ قلب نہیں مل سکا، کیونکہ یہ سوغات صرف میرے پاس ہے اور خواتین و حضرات! Psychological standard of normalcy are some thing different normalcy میں ہم سب شریک ہوتے ہیں لیکن ہمارے باطن پر کسی کی نظر نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص odd حکمت نہ کرے جو معاشرے سے منقطع نہ ہو و مارل ہے مگر ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ جتنے معیار ہیں ماریلی کے، یہ جلی ہیں۔ انسان کے ظاہری چہرے کے پیچھے جو کرب و بلا کے سمندر ہوتے ہیں، اس کی کس کو خبر ہوتی ہے؟ مگر پورے دیکار عالم نے بھی انسانی ماریلی کا ایک معیار مقرر کیا ہے فرمایا:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (یونس ۶۲)

سن لو! کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم..... کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں وہ سائیکل جیکل مارل ہوتے ہیں۔ وہ خوف و حزن سے آزاد ہوتے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں انسان کو فراغت چاہیے، غم و حزن و بلا سے جیسے قرآنِ عظیم طاہرہ نے ایک شعر کہا:

بجواب طبلِ اُکت توڑ دلا چوں کوں بلا زدم

ہم خیمہ ڈر یہ درِ یلم پہ غم و خشم و بلا

(جب تم نے آواز دی تھی: اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ تم میں سے کوئی ہے جو اپنے رب کو جانتا ہے۔ تو میں وہ ہر قسمت تھی جو ہاں کر بیٹھی۔ تب سے لے کر آج تک میرے دل کے دروازے پر غم و خشم و بلا کی افواج نے ڈیرے ڈال لئے ہیں۔)

اور ان بلاؤں سے نجات صرف اللہ کے قرب و مسائگی اور روتی و محبت میں ہی ممکن ہے۔

خواتین و حضرات! بہت سارے معاشرے اللہ نے خسارہ و میزبان کی وجہ سے تباہ کئے۔ ظاہر یہ بڑا ناممکن سا لگتا ہے لیکن معاشرے جب اپنی equation خراب کرتے ہیں، تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب اپنی مٹی اور مالی equation خراب کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون

کچھ مختلف ہے۔ دنیا کا قانون معیشت کی ترقی، بزرگی اور بلندی ہے۔ اللہ کچھ اور عجیب سا قانون دیتا ہے:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ لَمْ يَطْرُقْ مَعِيشَتُهَا (الفصص ۵۸)

(کتنی عی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب وہ اپنی معیشت پر اتراری تھیں۔)

کہ ہم نے کسی قوم کو اس وقت تک تباہ نہیں کیا، جب تک وہ اپنی معیشت پر تکیہ نہیں کرتی۔ اس کے برعکس جب بابل و نینوا کی تہذیب مطلق باغات تک پہنچی۔ جب Assyrians اپنے عروج تک پہنچے، مگر کسی قوم کو اللہ زوال کی حالت میں نہیں مارتا، بلکہ جب قومیں عروج کو پہنچیں، ان کے تکبر ات بڑھے، ان کے تکبر ات آسمان کو چھونے لگے، جب ہیرام مصر آسمان کو چھونے لگے، جب بابائے تمدن تخلیق کیا گیا، جب وہ اپنی عمارتوں پر پاؤں رکھنے لگے اور انہوں نے دعویٰ مضامین بھی کرنا شروع کر دیا تو خداوند اکرم نے کہا کہ ہم نے قوموں کو اس وقت تباہ کیا، اس وقت پکڑا جب وہ اپنی معیشت پر اتراری تھیں اور ناز کر رہی تھیں۔ اللہ کا قانون غرباء اور مساکین کو مارنے کا نہیں ہے۔ ان کو تو ہدایت و تلقین ہے۔ مگر انصاف کتنی اور حساب کتاب کا اللہ بڑا شوق رکھتا ہے۔ حضرات گرامی! آپ کے ذمے یہی شعبہ آئے ہیں، تو قوم شعیب کو صرف اس لئے تباہ کیا گیا کہ لیتے وقت زیادہ لے لیتے تھے اور دیتے وقت ہاتھ کھینچ کر دیتے تھے اور میزان کو ہمیشہ خسارے میں رکھتے تھے اور یہی میزان کا خسارہ بہت سی قوموں کی تباہی اور ہلاکت کا باعث بنا۔

زبردستی تو کوئی اعتدال پروردگار عالم کے لئے تخلیق نہیں ہو سکتا اور بہت سے ایسے intellectual questions موجود ہیں جو ظاہر لا مبہل لگتے ہیں۔ ظاہر رسل کے کمالات موجود ہیں، کائنات اور برگساں کی حکمتیں موجود ہیں مگر اس پروردگار کو آپ کیا کچھ کہ جس نے ان کے اعتراضات کو پہلے سے سمجھ لیا تھا۔ اور فرمایا کہ

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الْمُتَّخِذَاتُ نُفُوتٍ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُ (البجانبہ ۲۴)

(بہت سے دانشور ایسے کانہ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے، وقت عی ہمیں مارتا

ہے مگر یہ تو سب علم کی بات ہے اگر ان کو علم ہوتا تو یقیناً ہمارا اعتراف ذات کر لیتے۔
اگر ایک طرف recurrent cycle کی تھیوری ہے یا نام کی، تو دوسری طرف لامکاں کی
تھیوری ہے۔ سب کے سب فلاسفر وقت ہی کو خدا مانتے ہیں۔

كَانَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (یس ۷۸)

(پوچھتے ہیں ہلا بوسیدہ ہڈیوں میں بھی کوئی جان ڈالے گا؟)

تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے علم ابھی بہت کم ہیں اس لئے تم ان غلاط کا شکار ہو، ان شکوک و شبہات
کا شکار ہو اور جن حضرات نے فرمایا کہ خدا کا کوئی ڈیٹا تو موجود ہی نہیں ہے اس لئے خدا ہے ہی
نہیں۔ کسی anthropologist نے کہا کہ ضرورتاً انسان کے تحت خدا تخلیق ہو گیا ورنہ خدا
تو کچھ نہیں ہے۔ یہ تو انسان نے ایک آمیب کی طرح اپنے ذہنوں میں استوار کر رکھا ہے۔ اگر
آپ ان تمام اعتراضات کو دیکھیں تو ایک حقیقت عجیب و غریب ان فلاسفرز میں نظر آتی ہے کہ ان
دانشوروں نے کبھی اتنا وقت خدا کے موضوع کو تحقیق کا نہیں دیا جتنا شاید اپنے گھریلو نوکر کی بات
سننے کو ہی دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ semi concerned رہے۔ اس
لئے علم و فضیلت کے باوجود، دانشوری کے باوجود ایک حماقت سب سے مرزدہ ہوئی کہ انہوں نے
اللہ کو سرسری discussion میں ڈال دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ موضوع اس قابل ہی نہیں
ہے کہ اس کو Judge کیا جائے اس لئے انہوں نے اپنی بڑی بڑی Special
catagories کے علوم ضرور حاصل کئے، بچیں بچیں، تیس تیس سال انہوں نے ایک موضوع
کو ضرور دیئے۔ نیوٹن نے بارہ سال کشش ثقل پر غور و فکر کو ضرور دیئے، Alexander
Flemming نے آٹھ سال ایک روائی کی تلاش میں ضرور گزارے مگر اتنا وقت یا اس سے
بہت کم وقت بھی کسی نے اللہ کے موضوع کو نہیں دیا اور Judgement ایسے دے دی جیسے یہ
ultimate سخاواران کی سنی سنائی باتوں پر بہت سارے ہمارے اذہان بھی شکوک و شبہات کا
شکار ہو گئے۔

خواتین و حضرات! یہ ایک ناقص بات تھی، چہ ارب مسلمان بھی اگر یہ کہیں کہ خدا ہے تو خدا نہیں ہے، اور اگر چہ ارب انسان یہ کہیں کہ خدا نہیں ہے تو یہ خدا کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ Every human individual must consider this question as the only important and the only top priority of the intellectual curiosity. If they are not thinking, they are missing the top priority, they will always prey of anxiety, because of concerns lesser priorities.

سب سے بڑی غلطی جو ہمارا دانشور اس وقت کر رہا ہے کہ وہ lesser priority کو زیادہ وقت دے رہا ہے اور top priority کو neglect کر رہا ہے۔ بقول شیخ سبیر

Sans the taste, sans eyes, sans every thing جب دانت نہ رہے۔ کان نہ رہے، دنیا جو ایک lesser purpose ہے اُس نے آپ سے کہا کہ میاں جاؤ گھر بیٹھو اب اس قابل نہیں ہو، کسی نوجوان کو جگہ دو۔ آپ وہاں سے نکلے، لوٹا مصلیٰ اٹھایا اور اللہ اللہ شروع کر دیا، This is a direct insult of Allah۔ خواتین و حضرات! مسجد نبوی ﷺ میں ایک صحابی نے اپنی کتھر درجے کی کھجوریں لٹکا دیں تو اللہ کو بڑا غصہ آیا، اُس نے کہا اچھا دیتے والا میں، آسانگات دیتے والا میں، فراغ میں دیتے والا میں، آسانیاں میں دیتے والا، بیویاں بچے میں دیتے والا، سانسوں کی سوعات میں دیتے والا اور میرے لئے تم اپنے مال کا بدترین حصہ دے رہے ہو۔ اے نیک بختو اے عقل کے تھوڑے لوگو! اگر تم اپنا بدترین مال مجھے نہیں دے سکتے تو درمیان دے دو۔ مگر اس طرح مجھے insult تو نہ کرو۔ کہ میں تو ساری چیزیں تمہیں عطا کرنے والا ہوں اور تم میرے لئے اپنا بدترین مال دیتے ہو۔

خواتین و حضرات! یہی قانون اس عمر پر لاگو ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہندو فلسفے کو اپنی زندگی کا شعار بنا بیٹھے ہیں کہ تعلیم کا حصول، زندگی کا حصول، مرتبہ و علم کا حصول اور آخر میں جب اگر

زندگی بہت بیکار ہو جائے، سننے سوچنے کے قائل نہ رہے، جب عقل و شعور سے پیدل ہو گئے، جب بڑے میں سہارے کے طلبگار ہوئے اور قافلے کا شکار ہو گئے تو اب حضور اللہ کو جا رہے ہیں۔ تو خدا کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تو خود اسے اودھل کر کہہ رہا ہے۔ جو عمر آپ کے پاس ہے، جو عمر سوچنے سمجھنے کی ہے جو قوت خیال کی ہے، جو استعداد کار کی ہے، جو functional age ہے، جو دانش ور رہا ان کی عمر ہے، وہاں آپ دوسری چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ رہتے ہیں۔ The priority must be changed, if you believe in God and if you don't believe in God سوال ہے جو آدمی اس سوال کو حل کئے بغیر اس زندگی سے گزرا، اس نے Trillion years of neglect کو galaxial life کیا۔

ہمارا خیال ہے کہ یہ زندگی مراب ہے، یہ وقفہ حیات مراب ہے۔ اسلام کا خیال یہ ہے کہ یہ عرصہ امتحانیہ ہے، احرے آگے اصلی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہاں ہر آدمی آزمائش کے لئے ہے۔ یہاں مظلوم اپنی مظلومیت سے آزمایا جاتا ہے، ظالم اپنے ظلم سے، corrupt اپنی corruption سے، ایماندار اپنی ایمانداری سے۔ اس کو ان دکھوں سے واسطہ نہیں۔ وہ تو آگے چل کر ہمیں صلے ملے ہیں۔ اس عمر گریز اس سے آگے ہمارا راستہ ہے۔ مقدرات تو اس Trillion years of galaxy کی زندگی سے واسطہ ہیں جو ہمیں آگے نصیب ہوتی ہے۔ یہاں تو ہر آدمی، ہر لمحے، کسی نہ کسی تعلق سے آزمایا جا رہا ہے۔ یہاں decision making نہیں ہو سکتی، اس کے بعد ہو سکتی ہے۔ مگر دوسری قوموں کے برعکس مسلمانوں کا نظریہ اگلی زندگی کا اس زندگی کے مقابلے میں وسیع تر existence پر مشتمل ہے۔ اس لئے سب سے بڑا فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا خدا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اگر خدا ہے تو ہم اس پر اعتقاد ایک فرضی نوعیت کا، Naturally we are accountable to him in blind every moment of our life, with every depth of our lives

اگر یہ نظریہ built نہیں ہوگا تو آپ یقین جانو کہ ہم سب خسارے میں رہیں گے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

سوال: تخلیق کائنات کا مقصد کیا تھا؟ اور اس میں تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو چناؤ دیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہے لوہا محفوظ میں ہے اور وہی قیامت تک ہوتا ہے۔

جواب: ہم اس نزکیہ کا شکار ہیں کہ ہم عی پوری کائنات میں انسان ہیں اور کوئی نہیں ہے اور یہ کہ پوری کائنات میں ایک ہی life belt ہے، جس میں ہم موجود ہیں لیکن قرآن اس موضوع پر بات کرتا ہے کہ جس زمین و آسمان میں ہم موجود ہیں، یہ پوری کائنات دوارب گلیکسز سمیت ایک آسمان ہے۔ خداوند کریم نے فرمایا کہ اگر تم نظر اٹھا کر دیکھو گے تو جہاں تک یہ وسیع و عریض کائنات پھیلی ہے یہ ایک آسمان ہے اور ایسے میں نے سات آسمان تخلیق کئے ہیں یعنی ایسی سات کائناتیں ہیں۔

اللَّهُ أَلَمِّي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ حِفْظُهُنَّ (الطلاق ۱۲)

اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور ان جیسی سات زمینیں۔ شروع ہی سے قرآن concept of multi universes دیتا چلا آرہا ہے لیکن یہ سائنسی ادراک سے آگے واقع ہے۔ ابھی تک سائنس اس مقام ادراک تک نہیں پہنچی ہیں۔ ابھی تک سائنس کو سات زمینوں میں سے ایک آدھ زمین کی بھی آگاہی حاصل نہیں ہوئی مگر خدا صرف یہ نہیں کہتا کہ میں نے سات زمینیں تخلیق کی ہیں بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرماتا ہے:

يُنَزِّلُ الْأَمْرَ بَيْنَهُنَّ (الطلاق ۱۲)

اور ان تمام زمینوں میں ہمارا حکم اترتا ہے۔

خدا کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکو گے مگر یہ بات میں نے تمہیں اس لئے بتائی کہ تمہیں اپنے رب کی قدرت کا اندازہ ہو سکے کہ وہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم ہے۔

لِنَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ كَلِيْمٌ (الطلاق ۱۲)

تا کہ تم جان سکو کہ وہ کتنی قدرت والا ہے، کتنا بڑا قادر ہے۔

اب میں آپکو دوسری بات کے بارے میں بتاؤں کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ کا نام ہمیں شک میں ڈال دیتا ہے۔ ہم جس کو تقدیر کہتے ہیں وہ ہمارا وہ تقدیر نہیں ہے جو ہمارے چناؤ کے بعد ہمیں پیش آنے والا ہے، بلکہ یہ مقدر و مہدازہ ہے جو زمین پیدا کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے مخلوقات کا لگایا، اس میں ساز و سامان کا لگایا، میں اگر آج کے دن آپ کے لفظوں میں ترجمہ کروں تو میں کہوں گا کہ its a master plan اور اس ماسٹر پلان میں resources of the earth رکھے گئے اور خدا نے کہا کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے میں نے اس میں سارے resources رکھ دیئے، جو قیامت تک انسان کی ضرورت کے لئے ضروری تھے۔ Jobs رکھ دیئے، centuries اور وقت کے مطابق ان کے لئے نئے origins رکھ دیئے، کام کا جج رکھ دیئے، روٹی پانی رکھ دیئے، یہ تمام انسان کا پروٹوکول تھا، اس میں کوئی ایسی عجیب و غریب چیز نظر نہیں آتی۔ میں نے ایک دفعہ ڈک چینٹی کو سنا تھا کہ جب اس نے الجیریا فوج بھیجی تھی تو اس سے پوچھا گیا: You have sent your army to a very ailment place what have you done about it. ہم نے اپنی فوج کا پہلے سے اندازہ لگا کر اتنا زیا دہ سامان دیا ہے کہ اگر سوئی کی بھی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ہمارے فوجی کو اپنی جیب سے مل جائے گی۔ غور کریں کہ اگر ایک عام سی حکومت یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے کسی کو بھیجنے سے پہلے اس کے بندوبست کر دیئے ہیں تو اگر خدا زمین میں انسان کو لگا رہا تھا اور پیدا کر رہا تھا تو ہمیں اس نے کوئی choices نہیں دیئے، کہ ہمارا باپ کون ہوگا؟ ماں کون ہوگی؟ چونکہ تمام انسانوں کو ایک ہی کام درپیش تھا، ایک بنیادی ذہانت کا سوال درپیش تھا کہ قبر میں جب یہ سوال پوچھا جائے کہ مَنْ دُئِکَ تو یہ سوال فرشتے کوئی انوکھا نہیں کریں گے بلکہ اس زندگی کی بنیاد پر کریں گے۔ جس میں تمام سہولتیں مہیا کرنے کے بعد اللہ

تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ آپ اس کے لئے کیا کر کے آئے اور کیا نہیں اسکو تو اپنے اس عقل و شعور کی دی ہوئی نعمت کے عوضانے میں اس سوال سے غرض ہوگی جو اس عرصہ و حیات سے گزرنے کے بعد قبر کے دھانے آپ سے پوچھا جائے گا۔

دنیا میں جس کو آپ مقدر کہتے ہیں، یہ وہ مقدرات ہیں جو آپ کے زمین پر necessary existence کے لئے لازم ہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بندو بست کر رہے ہیں تو ہم تو صرف انسان ہیں جو اپنا بندو بست کر رہے ہیں ہمارے علاوہ بھی ایک ارب مخلوقات زمین پر رہتی ہیں جن کے پاس وہ calibre نہیں جو ہم رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی ابھی شعور آیا زندگی گزارنے کا، اس سے پہلے دس ہزار سال پہلے تو ہمیں بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے۔ ایک تھوڑے سے وقفہ و حیات کے لئے جب انسان نے عقل و آگئی پائی، اس میں خود اعتمادی اور خود شعوری پیدا ہوئی تو اس نے یہ خیال کیا کہ ہم arrangements کر رہے ہیں، ہم سارا بندو بست کر رہے ہیں ہم شامت کر رہے ہیں مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ مقدر جو یہاں زمین پر ہے وہ پروٹوکول ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ دنیا کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے تمام انسانوں کی ضروریات کو کتاب میں لکھ دیا۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو کُن کُن کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک دم سے کائنات وجود میں آجائے۔ جب ماسٹر پلان تیار ہو گیا، اندازہ و انسان ہو گیا، زندگی ترتیب دے دی گئی، تو خدا نے کہا:

Let the process start کُن کُن کا مطلب تھا کہ اب زندگی کو ابتداء دی جائے، اب زندگی کے ذخائر کو ابتداء دی جائے، جس صدی میں جتنا استعمال ہوا ہے اس کو ابتداء دی جائے۔ And till now we are only watching the

arrangements of Allah for human beings.

جب شب برات پر discussion آتی ہے تو یہ بڑی دلچسپ اور تکنیکل بات ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن زمین کے ایک ہزار سال کے برابر گنا جاتا ہے بلکہ ایک بڑی

عجیب و غریب حدیث ہے جسکا سننا آپ کے لئے بڑی خوشی کا باعث ہوگا کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ ہوسکا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدمی اور بڑھادے پوچھا گیا یا رسول اللہ ﷺ آدمی دن کتنا؟ فرمایا پانچ سو برس۔ دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم اس دنیا کو فاضل سمجھ بیٹھے ہیں، قیامت کو فاضل سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا علم ہے۔ حضور ﷺ کی اس حدیث کی نزو سے ہو سکا ہے کہ ہم ان پانچ سو برسوں میں سے گزر رہے ہوں جو extended ہیں۔ جب تک آپ اس کو ایک بڑے scenario میں نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک یہ باتیں عمومی religious attitudes سے نہیں سمجھ آ سکتیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہوسکا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے اور لوگ جنت میں داخل کر دیئے جائیں تو پھر بھی جنت میں بہت جگہ بچ جائے گی۔ پھر نئے انسان پیدا کیے جائیں گے اور ان کی نئے سرے سے آزمائش ہوگی یعنی حضور ﷺ کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ life belts کا general cycle ہے۔ یعنی خدا کے بندے آتے رہیں گے، یہ صرف ایک زمین پر نہیں سات زمینوں پر ہوگا اور یہ تھوڑی سی مقدار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنت کیسی ہے؟ جو اتنی بڑی ہے کہ صرف اس کے عرض کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہل تھوئی اس جنت میں داخل کئے جائیں گے۔

عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (آل عمران ۱۳۳)

جس کی چوڑائی ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے we can't imagine about its magnitude. وہ آخری کائنات جو تین بڑی گلیکسیز ہیں، ہماری کائنات کی جو تین بڑی گلیکسیز ہیں جن میں trillions of stars ہیں، ان میں سے اگر سب انسان ایک ایک ستارہ بھی بانٹ لیں تو پھر بھی شاید اس جنت کو کوئی گزند نہیں پہنچتا، اور اس کائنات کو، اس utopia کو qualify کرنے کے لئے ہمیں تھوڑی سی تربیت کے لئے زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اس کا آخری جواب رسول اللہ ﷺ نے یہ دیا: پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر سارے کام اللہ نے pre arranged کیے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا: جب اللہ نے

کسی سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اس کے ارادے اور motivation کو قابو میں لے لیتا ہے۔
قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے:

مَا مِنْ ذَاتٍ إِلَّا هُوَ اخْلَصَ بِهَا نَبَإُهَا (ہود ۵۶)

(ایسا کوئی ذی حیات نہیں زمین پر جس کو ہم نے مانتے سے نہیں تمام رکھا)

انسانی دماغ کے بارے میں ہونے والی اس دور کی تمام تحقیقات یہ بات بتاتی ہیں کہ fore brain میں ہی انسان کی ساری قوت متوکلہ، ارادہ اور پلاننگ ہوتی ہے اور خدا کا ریوٹ کنٹرول اس پر ہر وقت موجود رہتا ہے۔ شاید کوئی انسان ایک ایڈمنٹ نہ کرے، کوئی بھول کا شکار نہ ہو کیونکہ وہ کنٹرول exist کرتا ہے، تو exits اور entries ہر وقت اللہ کے قابو میں رہتی ہیں اور جس طرح اس نے موزنا ہوتا ہے drive motive کو اس طرف لگا دیتا ہے، کسی کو کھت پر لگا دیتا ہے، کسی کو کرسی پر بٹھا دیتا ہے اور کسی کو اس سے زیادہ ڈنگی محنت کروا کے ریڑھا کھینچنے پر لگا دیتا ہے۔ یہ مقدرات شاید پہلے سمجھ نہیں آتے تھے مگر Now it is very clear that it is just a protocol of very important creatures on earth. اس کے بعد آپ نے پوچھا تھا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو مقصد تخلیق کائنات نہیں ہو سکتا۔

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ (الحشر ۲۴)

(وہی ہے اللہ بنانے والا پیدا کرنے والا ہر ایک کو صورت دینے والا)

وہ خالق ہے، وہ پہلے سے چیزوں کو سوچتا ہے، مقرر ہے، ترتیب دیتا ہے، وہ خوبصورتی کو تخلیق کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اور اللہ حسین ہے اور خُسی سے محبت کرتا ہے۔ وہ حسین تھا اور خُسی طلب کر رہا تھا۔ یہ ضاعی کو زیب دیتا تھا کہ وہ اپنے لئے کسی ایسی مخلوق کو تخلیق کرے جو اسکو appreciate کرے۔ جاہ و منصب اور تکبر اللہ کی میراث ہے۔ کبرائی میری چادر ہے جو اس کو مجھ سے چھینے گا میں اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں گا۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی کبرائی کی تسکین کے لئے ہم سب کو مصیبت میں ڈال دیتا۔ ہماری طرف

سے تو یہ نگہ دوست ہے مگر پھر بھی کسی تصویر کی کیا مجال ہے کہ مصور سے سوال کرے کہ مجھے van
gogh کی طرح depressive کیوں بنایا اور Rambrant کی طرح
Landscape میں کیوں نہ ڈھلا۔ یہ تو ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم اس انداز میں سوچیں مگر خدا کا
کہنا یہ ہے کہ ایک general appreciation کے لئے اس نے آپ کو خلق نہیں کیا، اس نے
مثلاً ایک فرد واحد سے وہ تعریف کروائی جس کا وہ حق رکھتا تھا اور جملہ انسانوں میں ایک آدم
انسان اس نے چنا جیسا اس نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ:

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (النساء ۱۲۵)

(اور اللہ نے ابراہیم کو چار دوست بنایا) اب دیکھئے خدا کی دوستی کی limits کیا ہیں کہ آج نو ہزار
سال گزرنے کے باوجود آپ کا حج ہے کیا؟ تمام کی تمام سنت ابراہیمی حتیٰ کہ جس پتھر پر حضرت
ابراہیم کے ہاتھ لگے تھے آج بھی تمام جملہ مومنین اس مجلس دوست کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے
لمسِ رِسِّ حضرت ابراہیم کو چومتے ہیں بلکہ آپ گمان کریں کہ خدا کی دوستی کا یہ حال ہے کہ
جب اصحابِ رسول ﷺ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ باقی توحج کی رمیں ابراہیم کی ہیں
مگر صفا اور مروءتو نہیں ہیں۔ صفا اور مروء میں تو ابراہیمؑ نہیں تھے پھر ہم صفا اور مروء چھوڑ نہ دیں
تو اتنے قہر میں آئے خداوند والجلال کہ فرمایا:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (البقرة ۱۵۸)

ان کی بیوی بھی میرے دوست کی بیوی ہے اور اس کا بچہ بھی میرے دوست کا بچہ ہے۔ مجھے ان سب
سے اتنی ہی شدید محبت ہے اور یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے اور یہ بھی میرے طریقوں میں سے
ہے کہ تم میرے دوستوں کی یاد بنایا کرتے ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کائنات بھی دوستی کی خاطر
پیدا کی گئی ہے محبت اور انس کی وجہ سے اور اس تعلقِ خصوصی کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے۔ ہاں
اس میں ranks of recognition ہیں کہ کون کس کے لئے پیدا ہوا۔ اگر ان تمام حدیثوں
کو ترک بھی کر دیں، انہیں کز و مانیں اور صحیح نہ مانیں جو حضور ﷺ کے بارے میں ہیں۔

أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي (خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو مخلیق کیا۔) اور اس کے بعد لوح و قلم کو مخلیق کیا اور چاہا کہ یہ کائنات کسی کے نام لگے۔ کائنات کی مخلیق خدا کے لئے معمولی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو نفس انسان کو اللہ نے اتنی بڑی مخلیق قرار دیا کہ وہ ان تمام تخلیقات سے بڑی ہے۔ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهَا ۝ وَالْأَرْضَ وَمَا طَغَاهَا ۝ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ (الشَّمْسُ) (سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاندنی کی جب اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب اسے چمکائے اور رات کی جب اسے چھپائے اور آسمان اور اس کے بنانے والے لکی قسم اور زمین اور اس کے پھیلانے والے لکی قسم اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔) اتنی بڑی بڑی تخلیقات کے ساتھ اس نے ایک چھوٹی مخلیق کا ذکر کیا ہے کہ یہ چاند، سورج، ستارے سب میں نے مخلیق کئے۔ سب سے complicated چیز جو میں نے مخلیق کی وہ نفس ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا یعنی میں نے نفس انسان کو مخلیق کیا اور اسے برابر کر دیا fifty, fifty کر دیا۔ فَالْهَمُّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا ۝ (الشَّمْسُ) (پھر الہام کئے اس پر اس کے فسق و فجور اور اس کا تقویٰ۔)

خواتین و حضرات! It will take a little more time even ten to fifteen more years when men will discover that we don't think, we only choose in thoughts. لگے گا یہ confirm کرنے میں کہ کیا ہم سوچتے ہیں یا ہم سوچوں میں انتخاب کرتے ہیں؟ ہمارے ذہن پر فسق و فجور اور تقویٰ دونوں قسم کے خیالات الہام کئے جاتے ہیں and we have to only choose out of them.

سوال: ایمان دل کو سکون دیتا ہے۔ آج کی بے سکونی کو دیکھتے ہوئے جس میں ہم سب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں کیا کوئی ایسی ظاہری علامات ہیں یا کوئی معیار ہیں جس سے ہم

اپنے ایمان کو پیش کر سکیں۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اس آیت کی روشنی میں بتائیں کہ ایمان کی موجودگی اور عدم موجودگی کی کیا کوئی علامات یا معیار ہیں؟ قرآن میں حروف متعلقات کی کیا implementations ہیں؟

جواب: آپ نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دے دیا۔ اگر ایمان کے باوجود دل بے اطمینان ہے تو پھر ایمان پورا نہیں ہے یا ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ خدا پر یقین رکھنے والے غم و غمزدگی و بلا میں قطعاً آزرہ خاطر نہیں ہوتے بلکہ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ مگر انسان میں کچھ پہلو ایسے ہیں، اس کی کچھ جلی اقدار ایسی ہیں جو اس میں سبوتا دوسروں سے نیا دہوتی ہیں۔ کوئی ایک جہت ایسی ہوتی ہے جو باقی جہتوں کے کھام میں آپ کو upset کرتے ہوئے آپ کو cause کرتی ہے اور وہ آپ کا ایمان میں add ہو جاتی ہے بعض اوقات ایک excessive جہت آگے بڑھ کر آپ کو پورے شکر کے قابل نہیں رہنے دیتی، اسی لئے خدا اعتدال کی تلقین بھی کرتا ہے اور ہمیں ہدایت بھی کرتا ہے کہ اگر میرے لئے قتل بھی کرو تو بے اعتدالی نہ کرو کیونکہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ جیسے حضرت یوسف نے فرمایا:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۖ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي

عَفُوٌّ رَّحِيمٌ (یوسف ۵۳)

(اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک وہ بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔) اگر اس قسم کے excessives ہم commit کر بھی لیں تو ہمارے پاس اپنے علاج ہوتے ہیں اور وہ خدا کے بتائے ہوئے ہیں، جن سے ہم وہ excessive معتدل کر کے ایک پورے اطمینان میں جا سکتے ہیں۔ آپ کے سوال کا واحد جواب یہ ہے کہ اگر اچھی عبادات کے باوجود ہمیں اطمینان نہیں مل رہا تو We must come back to check ourselves. Sometimes we believe wrongly that we have a right kind of trust on God but we

don't have ہماری بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جو analytically ہم check نہیں کرتے۔ انسان کے self کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھرپور بہت رکھتا ہے۔ اگر ہم کوئی غلطی نہ بھی کریں تو اس سے sympathetic consideration جو ہمارے ہر self میں موجود ہے سامنے آ جاتی ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (النزعت ۴۰)

(جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہش سے روکا)

جب تک ہم اپنے نفس کو کڑی نگرانی سے نہیں رکھیں گے، اس کے مکر و فریب سے آگاہی حاصل نہیں کریں گے، تو کوئی بھی اطمینان دل کو نہیں پہنچ سکتا۔

دوسرا سوال آپ کا حروف متعلقات کے متعلق ہے۔ شیخ محمد الدین عربی نے جو اس پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہے ایک تو وہ ناما کافی تھی اور دوسرا اس سے کوئی اصول مرتب نہیں ہوتا تھا۔

I touched this subject میں اس کے پیچھے scientific علم کی تلاش میں تھا۔ اس میں کچھ اساتذہ و کرام آئے تھے، بہت سے علماء کرام، فضلاء اور دانشوروں نے اسے tackle کیا مگر اس کی demonstration کسی بھی کتاب میں ہمیں نظر نہیں آتی۔

when I was a student جب میں تھوڑا بڑا اپنے basic thesis

پر کام کر رہا تھا تو اس دوران مجھے حروف متعلقات سے واسطہ پڑا۔ I Finally

discovered the basic jobs of these letters. یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ

ساری کائنات پر محیط ہیں اور تمام کائنات کام، معاملات، انسان، زندگیوں سب اسی کے زیر سایہ مرتب ہوئے۔ یہ لائبریری کے کینا لاگ ہیں۔ یہ چودہ remarkable chapters

ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کو ڈھونڈنا چاہو، یعنی انسان کی فطرت کو ڈھونڈنا چاہو تو chapter

wise اسے نکال سکتے ہو۔ اس کے بعد بڑا کام یہ تھا کہ ان حروف کو جدا گانہ value دینا۔

Its a very high science میرا خیال ہے کہ اس کا جاننا بھی بوجھ ہے۔ یہ صرف

انسان کی اندرونی فطرت کے بارے میں ہے۔

سوال: میرا پہلا سوال عبادات کے متعلق ہے کہ ہر انسان کی پیدائش سے لیکر موت کی آخری

سانس تک بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں تاکہ اللہ مجھے اس کا اجر دے مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَقَدْ آتَيْنَا لَكُمْ فِي هَذِهِ سَائِرَ مَا لَكُمْ مِنَ الرِّزْقِ**۔ اے رسول ﷺ ساری رات مت کھڑے رہو، اس سے کچھ کم کر لو۔ وہاں ایک حد لگا دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رات کو آرام و سکون کے لیے بنایا اور اصرار یہ فرمایا کہ اے اللہ مجھے پناہ دے رات کی تاریکی سے جب وہ چھا جائے تو ان روباتوں کے تضاد کے پیچھے کیا بات ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جن مختلف قوموں کی تابعی کا ذکر موجود ہے تو کیا ان کو صرف معیشت پر غور و فکر کی وجہ سے ہی ہلاک کیا گیا؟ جبکہ دیگر کئی وجوہات سے بھی تو میں تباہ ہوئیں۔

جواب: اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ

وَكُنْتُمْ أَهْلًا لَّحُكْمٍ فَثِرَ مَ يُطْرَقُ مَعِيشَتُهَا (القصص ۵۸)

(ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جب تک وہ اپنی معیشت پر اترا نہ لگے)

میں نے کہا تھا کہ وہ غریب بستیوں کو تباہ نہیں کرتا۔ وہ تو میں تو راہ و تکررات کا شکار ہوتی ہیں جن قوموں کا آپ نے ذکر کیا وہ سولائزیشن کے عروج پر تھیں جیسے achmencee ہے، یہ اس وقت تباہ کیے گئے جب اپنی اپنی عظمتوں کی چوٹیوں پر تھے تو خدا نے ان کو اس لیے پکڑا، جیسے فرامی مصر کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ قوم عالمین تھی اور حد سے بڑھ گئی تھی۔ جب دنیوی ترقی اور ساز و سامان کی بنیاد پر تو میں بہت زیادہ تکبر کا شکار ہو جائیں جیسے آج کے دن امریکن ہیں اور یورپین سولائزیشن ہیں تو ان کا سارا انداز و غرور کسی ماڈرن ویلج پر نہیں ہے، وہ سارا اپنی معیشت پر ہے۔ اللہ کے نزدیک نام اس سے بہت کم ہے جو ہمارا ہے۔ ہم تو دو چار سال میں بے چین ہو جاتے ہیں مگر ایک چھٹی بات یہ ہے کہ ان کی زوال پذیری کتاب میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ اگر کسی بھی Prime of civilization کو دیکھیں تو تمام بڑی civilizations اس لئے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ اپنے in built resources سے باہر نکل گئی تھیں۔ جب وہ اپنے غرور و تکبر میں out built resources میں گئیں تو وہ تباہ ہو گئیں جیسے اب امریکہ suffer کر رہا ہے۔ British اب suffer کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اُس زد میں آگئے ہیں اور شاید partially ہم بھی آرہے ہیں۔

رات کی تاریکی کے بارے میں عام طور پر اصول یہ ہے کہ

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا (الموع من ۲۱)

(یعنی ہے تمہارے لئے راتنا کہ تم آرام کرو اس میں اور دن کو روشن)
 کہ رات سونے کے لئے ہے اور صبح اس لئے ہے کہ تم کام کرو۔ جس کو شکر کہا جا رہا ہے ”والہاس“
 اور ”خلق“ کہا جا رہا ہے، یہ انسانوں سے دوسری مخلوق یا مخالف مخلوق کے بارے میں ہے۔ اگر
 آپ ڈکٹری دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جن وہ ہے کہ جو انسان نہیں ہے۔ وہ مخلوقات موجود
 ہیں۔ جب ہمارے کچھ top intellectual بحالت کا اٹھ کر جاتے ہیں تو میں برا حیران
 ہوتا ہوں کہ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا تو ہے مگر وہ جس مخلوق نہیں کر سکا we consider
 that God as a conceptual God کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت و روزخ
 فرضی ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کو تو ہم مانتے ہیں مگر اتنا نہیں کہ وہ جنت کو اتنا خوبصورت
 باغ تخلیق کر سکے۔ تو تمام کے تمام مذاہب کا بنیادی مسئلہ نہ خدا کا ہونا ہے، نہ جنت و روزخ
 کا ہونا ہے نہ کھلیاں ہوتی ہے نہ بل صراط ہوتا ہے This main question is one
 and simple that do you believe in God or don't you
 believe in God.

یہ بالکل سادہ ہے۔ اس لحاظ سے خدا وحد کریم یہ فرماتے ہیں کہ رات میں جہاں تم
 سوتے ہو دوسری مخلوقات جاگتی ہیں۔ اب دیکھئے جنات کھلے پڑے ہیں، شیاطین کھلے پڑے ہیں،
 ہر چیز کھلی پڑی ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں۔ جب سوئے ہوئے ہیں، تو آپ محفوظ ہیں، جب
 آپ جاگو گے تو anxiety, depression, sychotic, neurosis, personality disorder اگر آپ نے غور کیا ہو تو تمام نفسیاتی
 disturbances کی ابتداء جاگنے سے ہوتی ہے، جب آپ اپنے اعصاب پر بے جا دباؤ ڈالتے ہیں۔ کوئی بھی مثنی
 بیماری اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ رات کو آرام سے سو لیتے ہو، جب آپ کی آنکھ نہ لگے،
 جب آپ کے ذہن کی Faster Pace ہو جائے تو آپ سمجھو کہ آپ بیمار ہو گئے ہو۔ کہا تو
 یہ جاتا ہے کہ یہ سائیکلا جیکل بیماری ہے مگر اگر آپ غور کریں تو علاج سب کا ایک ہے۔ اگر آج
 سائیکلا جیکل بیماری کا آخری علاج بجلی کے جھکے سے ہے تو پرانے زمانے میں اسکو اٹھا لٹکا کر
 جوتے مارتے تھے یا مرچوں کی دھونی دیتے تھے۔ دونوں صورتوں میں ایک ہی چیز جو revive
 کر رہے ہوتے ہیں وہ survival کی instinct ہے۔ ان آسیب زدہ خیالات پر اگر کوئی
 چیز غالب آسکتی ہے تو وہ instinct of survival ہے اور جو راتوں کو ٹھیک وقت پر سوتے

ہیں یا آرام سے سوتے ہیں تو وہ ان جتنی بیماریوں سے عام طور پر محفوظ رہتے ہیں۔
 آج جب میں لاہور آیا تو مجھے اٹھارہ سال پہلے کے وہ دن یاد آ گئے کہ جب ہم صبح اٹھتے تھے تو
 انارکلی کا رخ کرتے تھے، کانیں کھلی ہوتی تھیں، کھانے پینے کی انراط ہوتی تھی اور اب گیا رہ گئے
 تک انتظار کر رہے ہیں کہ کب بازار کھلے تو اب پورے کا پورا نام بھی شفت ہو گیا ہے۔ اب صبح
 ہی گیا رہ گئے ہوتی ہے۔

اس وقت بھی اصحاب رسول ﷺ کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ تھے، جو صبح
 بہت لیت اٹھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہماری تو آنکھیں نہیں کھلتی، تو آپ
 ﷺ نے کہا کہ اچھا اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو حساب نہیں ہے مگر جب آنکھ کھلے تو نماز پڑھ لیا کرو آپ
 نے دیکھا کہ جب مؤذن اذان دیتا تو وہ کہتا المصلوۃ خیر من النوم اب حضرت عمرؓ سے کوئی
 پوچھے کہ سوتے ہوئے اس کو کیسے سن گئے؟ جو سویا ہوا ہے اس کو یہ آواز کیسے پہنچے مگر دراصل یہ جملہ
 صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو جاگ تو پڑتے ہیں مگر خیالت و کسالت کا شکار ہو جاتے ہیں،
 کروٹیں بدلتے رہتے ہیں کہ ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں۔ شاید یہ جملہ ان لوگوں کے لئے ہے
 کہ اگر ان کے کانوں میں پڑ جائے تو وہ ذرا activate ہو جائیں کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ کہہ رہا
 ہے تو اٹھ ہی جائیں، بشرطیکہ ان کو ترجمہ آتا ہو۔ اور تیسری بات بڑی دلچسپ ہوتی ہے کہ ہمارے
 یہ processes جو تبدیل ہوئے، اس پر بھی ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے جو مسلمانوں
 کو بہت بڑا فائدہ دیتی ہے اور یہ زیادتی ہو گئی کہ میں آپکو نہ سناؤں۔ جب قرآن کی یہ آیت اتری
 اِیْمِ الْمَلٰٓئِکَةِ لِذٰکِرِی (نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ
 جب نماز ملے پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد اصحاب رسول ﷺ نے فرمایا کہ ہمیں اس آیت سے اور
 اس کی وضاحت سے بے پناہ خوشی نصیب ہوئی۔

اصل میں جو احکامات شرع ہیں یا جو احادیث رسول ﷺ ہیں یہ انسان کی ہر کی پر
 بنائے گئے ہیں۔ اس نے ایک فائدہ دیا ہے۔ نماز ایک ultimate necessary چیز ہے
 جس میں چھتیس exceptions ہیں۔ اس کے طریقہ و کار پر، سفر پر، عذر ہے۔ اگر آپ غور
 کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رعایت بخشی کہ چلو یا رام رام کے ہی کسی، دو چار لفظ میرے حق میں ادا
 کرو تو یہ بات on record چلی جائیگی کہ تم میرے بندے ہو اور میری روتی کے خواہاں ہو۔
 رات کا وقت ان مخلوقات سے فراہم کے لئے ہے جس کے بارے میں کہا گیا:

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ
شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْغُدُوْهِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ (الفلق)

(تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی سب مخلوق کے شر سے اور
اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے اور ان غورتوں کے شر سے جو گہروں میں پھونکتی
ہیں اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔)

تمام جاوگری کے اعمال، بحر، راتوں کو مراقبہ کرنا، ارتکا زکرا، خوفناک جگہوں پر Fear کی کچھ
صورتمیں بیدار کرنا ہے، فوجیا پر قدرت حاصل کرنی، اور کثرت کو تسخیر کرنا یہ سب اعمال رات کے
وقت ہوتے ہیں۔ اس لئے خداوند کریم نے ہدایت فرمائی کہ بجائے ان فالتو activities کے
آپ آرام سے سویا کرو۔ اگر نیند نہ آئے تو کیا کرو۔۔۔۔۔

تیسری بات عبادت کے بارے میں ہے۔ عبادت کا کوئی روح اللہ کے پاس نہیں
ہے، داد ہے مگر روح نہیں۔ appreciate ضرور کرنا ہے، اگر آپ تہجد پڑھو گے تو
appreciate ضرور کرے گا مگر ایک حدیث رسول ﷺ ہے: ”وہ عبادت گزار جو بڑی
عبادتیں کرنا ہو، اس کی مثال اس گدھے کی ہے جو صبح و شام پانی بھرتا رہتا ہے۔“ عبادت کے
پچھے شعور ہونا چاہیے۔ بہت ساری عبادت عقل، شعور، نیت اور اخلاص سے عاری ہوتی ہیں۔ ایک
حدیث مسلم ہے جو آخری احادیث میں سے ہے کہ جب بہت سارے لوگ اللہ کے حضور سے
لاٹکے جنت میں لے جا رہے ہوں گے، ماسوائے بڑی مقدس شخصیات ہوگی، زمین و آسمان میں
انکار ہوا احترام ہوگا تو خداوند کریم ان کے لئے صدائیں گے کہ انکو جہنم میں ڈال دو۔ لاٹکے قہج
سے پوچھیں گے، یہ احتجاج ہوگا انکار نہیں کہ اے پروردگار ان کے تو ماسوائے اعمال کی نیکیاں شرفنا
غربا لکھ لکھ کر ہمارے تو قلم عی سوکھ گئے تھے اور آپ فرما رہے کہ انہیں جہنم میں پھینک دو۔ اللہ
فرمائے گا کہ میرا اور میرے بندے کا ایک معاملہ ہے جسے میں عی جانتا ہوں اور وہ اخلاص ہے۔
خواتین و حضرات! اس سے کم از کم ایک بات کا تو پتہ چلا کہ فرشتے اندر نہیں جھانک سکتے، وہ
ہمارے اعمال تو ریکارڈ کر سکتے ہیں مگر وہ ہمارے دل کے اندر نہیں جھانک سکتے اور اندر کی بات
صرف اللہ ہی جانتا ہے:

وَنَحْنُ الْاَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق ۱۶)

(اور ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔)

سوال: آپ نے ذکر کیا کہ اللہ جس کے چاہتا ہے اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اسی طرح کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہے کہ ننگی اور بدی خدا کی طرف سے ہیں اگر ننگی اور بدی کی اجازت بھی ہمیں اللہ کی طرف سے ملے گی۔ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر انسان کی accountability کس طرح ہو سکتی ہے اور یہ کہ جب تبدیل قبلہ کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے جو نبی پاک ﷺ کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بغیر کوئی سوال کیے اپنا رخ بدل لیا۔ اس کے فوراً بعد یہ آیت لکھی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ننگی کی ہدایت کرتا۔ ننگی اور بدی کی توفیق کا اللہ کی طرف سے ہونے کا مطلب واضح کریں۔

جواب: میں آپ کو واضح کروں کہ اس میں دس لوگوں نے رخ بدلا اور باقی اپنے رخ پر قائم رہے اور ان دس لوگوں کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں اور ان کو خدا کے رسول ﷺ نے زندگی میں جنت کی بات دی، مگر باقی لوگ بھی ٹھیک تھے۔ ان کو بعد میں بتایا گیا کہ کعبہ کا رخ بدل گیا ہے۔ انہوں نے شروع میں اس بات کو نہیں سمجھا تھا تو باقی لوگوں کو چھوڑا نہیں گیا، وہ بھی اصحاب رسول ﷺ تھے مگر چونکہ انہوں نے رسول ﷺ کا رخ بدلنے دیکھ کر اپنے بھی رخ بدل لئے تھے اس لئے وہ اصحاب مابھون کہلائے۔

وَالسَّيِّقُونَ السَّيِّقُونَ هُوَ لَيْسَ لَكَ الْمَقَرُّونَ ه (الواقعة ۱۱، ۱۰)

(اور جو سبقت لے گئے وہ مقرب لوگ ہیں)

چونکہ وہ قریب کے لوگ تھے حکمت اور انداز رسول ﷺ کو سمجھتے تھے۔ دیکھیں کہ خدا کی طرف سے کیا ہے؟ خدا کی طرف سے آپ کا رزق ہے آپ کی placing ہے، آپ کے مقامات ہیں، آپ کے سونے جانے کی جگہ ہے مگر اس کے علاوہ اس نے ایک باریک سے انتخاب کے لئے آپ کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھئے جب آپ صابن خریدنے یا کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو آپ اپنی choices پر کبھی نہیں یہ کہتے کہ خدا نے مجھے یہ بتوایا ہے آپ یہ نہیں کہتے کہ خدا نے مجھے اس صابن کا ذوق عطا کیا ہوا ہے۔ آپ اس کا claim خود کرتے ہو، اسکا دعویٰ خود کرتے ہو، آدمی جب اس انتخاب کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر خدا کے بارے میں یہ مگر نہ کرے۔ خدا فرماتا ہے کہ جو میں نے پہلا contract انسان کے ساتھ کیا ہے وہ میں نے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَكُتِبَ عَلَيْهِ نَفْسِهِ وَحَمَلَهُ کہ ہر حال میں اپنی مخلوق پر رحمت فرماتا ہوں۔ اب ذرا سوچ کر بتائیے کہ کیا رجم میں عذاب یا روزِ شعل ہو سکتا ہے؟ خدا یا نہیں

کرتا It is not the intention of God to send any body in Azab. جب اس کی intention نکل گئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ جواز کیا بنتا ہے۔ کیوں جہنم میں لوگ داخل ہوں گے؟ اور کیوں نہیں داخل ہوں گے؟ اور دیکھئے خدا نے معیار کیا رکھا ہوا ہے؟ معیار اتنا کم ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ حضور گرامی مرتبت ﷺ نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ کہا اس پر روزِ آخر کی آگ حرام کر دی گئی اور یہ صحیحین میں سے ایک صحیح حدیث ہے۔ اب دوسری چیز یہ کہ اللہ نے اس شخص پر روزِ آخر حرام کر دی جس کی آنکھ سے ایک آنسو اللہ کے لئے گرا۔ اب اس کے باوجود اگر حضرت انسان مگر کرے کہ اللہ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے تو وہ ان کا problem ہے۔ خدا نے جہنم اور اخلاقی سطح پر اپنی تسلیم کا کتنا کم معیار رکھا ہے۔

دوسری بات یہ کہ خدا عذاب دیتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے کسی گناہ کا انجام جہنم نہیں رکھا، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، فرمایا:

كُلُّ يُعَادِيِ الْاِلٰهِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ (الزمر ۵۳)

اے دشمن! ان سے کہہ دے کہ تم نے بڑا اسراف کیا ہے۔ اسراف اپنے گناہ و ثواب کا ہے۔ میرے پاس کچھ ملا جلتی ہیں جنہیں میں constructively استعمال کر کے اپنے مقامات و زندگی بھی بہل کر لیتا ہوں اور مقامات و آخرت بھی بہل کر لیتا ہوں۔ میرے پاس کچھ جلتیں ہیں کہ اگر میں کم کھاؤں گا، درمیانہ کھاؤں گا، اگر میں زیادہ پیٹ نہیں بھروں گا تو شاید میں stomach disorder سے بھی بچ جاؤں، تو اس اعتدال سے میں اپنی عمر پوری کر لیتا ہوں جو ستر، اسی سال ہیں۔ اگر میں اعتدال نہیں برتنا تو میں طلال ترین چیزوں کا استعمال سے بھی بیمار ہو جاؤں گا جو سکتا ہے کہ ٹائمر کھانے سے بھی میں cancer تک پہنچ جاؤں۔ تو خدا کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے self کو ناجائز خزانوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اسراف کا مطلب تو آپ جانتے ہیں حضرت ابی عباسؑ نے کہا:

لَا خَيْرَ فِي الْاَسْرَافِ وَلَا اَسْرَافَ فِي الْخَيْرِ

(اسراف میں کوئی خیر نہیں اور خیر میں کوئی اسراف نہیں) یعنی جو لوگ اپنے آپ کو مناسب حدود میں رکھ کر خرچتے ہیں وہ لمبی عمر پاتے ہیں، زندگی پاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب ظاہر ہے جو اس اعتدال سے گزرے گا وہ اپنی موت کی گھڑی بھی تبدیل کر لے گا۔ دستور میں تو اللہ نے یہ لکھا

ہوا ہے مگر اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس دستور کو بدل دیتی ہیں۔ جیسے رسولِ کرم ﷺ نے فرمایا۔ کہ وہ لوگ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگ ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ Now there is an exception, there is another۔ exception also which can change جو زندگی بڑھا بھی سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپکو حدیث سنائی کہ خدا کے لئے زندگی بڑھانا کتنا آسان کام ہے۔ اس پوری دنیا کی زندگی آدمی ان بڑھانا آسان ہے یعنی پانچ سو برس So there is only one finality that lie with God. باقی جو اصول ہمارے سامنے بتائے جاتے ہیں، یہ اس وقت تک اصول ہیں جب تک ان کی تبدیلی کے لئے خدا کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی۔

حضرت زکریا کی بیوی دو سو برس کی تھی اور وہ خود تین سو برس کے تھے، اور دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، آلِ داؤد کا وارث دے، پھر فرشتہ آیا بحراب میں سے بٹا رت دی، صدادی، کہا کہ اے زکریا: ”تجھے ایک بیٹا عطا ہوگا اور اس کا نام مکی ہوگا۔“ فرمایا: کیسے؟ اب دیکھئے آپ ایک ناممکن دعا مانگ رہے ہو، پھر جب خدا نے کہا کہ روں گا، تو کہتے ہو کیسے؟ تو خدا نے کہا: یہ کیا طریقہ ہوا کہنے کا؟ اول دعا ہی نہیں مانگتی تھی، اگر یہ میرے لئے اتنا ناممکن کام تھا تو دعا ہی نہیں مانگتی تھی۔ اب میں دے رہا ہوں تو پوچھ رہے ہو کیسے؟ تو فرمایا اس کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ (آل عمران ۴۰)

(اسی طرح اللہ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے)۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ ہمارے personal relationships جگہ جگہ قائم ہیں۔ ہماری اس کے پاس کیا اہمیت ہے؟ جیسے اللہ نے کہا کہ اس کے نزدیک جو قربت کے مقاصد ہیں وہ علم کے ہیں فرمایا:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (طہ ۲۸)

(بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے عالم ہی ڈرتے ہیں)۔ جاہلانِ مطلق کے لئے اللہ آسیب ہے مگر وہ علم کے لئے اللہ محبت کی دوری ہے کہ جب اللہ دور جائے گا تو ان کو نصیب ہے کہ ان کے دل ٹوٹے شروع ہو جائیں گے۔ اسی لئے خدا سے دوری کے بعد ایس کو قسمی کے طور پر اقبال نے کہا کہ یہ تو وہ کم بخت ہے کہ اس دکھ میں مبتلا ہے کہ خدا نے مجھے دور کر کے انسان کو قریب ترین کر لیا۔ اس حد کے مارے یہ دوتا ہے اور نہ اسے اور کوئی ملے نہیں ہے۔ اس پوری بات کا net result یہ ہے کہ we are always free in concerns of this , and

that is final. اس میں ہم خدا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ہم سے کوئی نیکی کروائی عی نہیں۔ خدا نے ہمارے مقدر میں کوئی جہنم نہیں لکھی۔ Basic Contract میں عی جہنم نہیں لکھی۔ وہ کہتا ہے: وكتب علی نفسه رحمة میں نے لازم کر دیا کہ ہر مخلوق پر، ہر انسان پر رحم کروں گا۔ جس پر اس نے رحم کر دیا اس کے لئے جہنم نہیں ہوگی۔ Now it depends to us۔ کہ ہم جہنم خریدتے ہیں یا جنت۔۔

سوال: کیا جنت اور دوزخ جگہیں ہیں یا state of mind؟
جواب: احادیث رسول ﷺ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں پانچ سو برس لگ جاتے ہیں۔ اس میں اتنی وسعت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے instruments of thinking, imaginations اور ہمارے brain levels کیا ہیں۔ ابھی ہمارے دماغ کے کٹھ کروڑ cells میں سے بمشکل دو چار لاکھ cells کھلے ہیں۔ ابھی ہم اس وسعت کائنات کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ Cosmology میں ہر روز پرانے قوانین غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ کوانٹم غلط ہو گئی ہے، relativity غلط ہو گئی ہے۔ Special relativity اور Special Quantam غلط ہو رہے ہیں۔ Certainty اور uncertainty ہو رہی ہے۔ Everyday we are crossing the new things to understand.

سوال: ایک آدمی ایک عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرا ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ دونوں ساری زندگی اپنے اپنے آپشنز کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اور ان کی death ہو جاتی ہے۔ اب ان کی accountabilities کا کیا ہوگا؟
جواب: virtually خدا اس کا چیز کا قائل نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے یا عیسائی کے گھر میں۔ پچھلے دنوں جب سوشلزم کی ہوا چلی تھی تو میں اس وقت لاہور میں ٹیچر تھا، میرا ایک student میرے پاس آیا اور کہا کہ پروفیسر صاحب! یہ جو دوسرے پروفیسر صاحب ہیں، جو سوشلسٹ ہیں، کہتے ہیں کہ Muhammad was agent of the capitalism مجھے بھی یہ بات سن کر غصہ تو بہت آیا۔ اب دیکھئے کہ مسلمان ہوتے ہوئے جو faith لوگوں میں develop ہوا کہ ایک، دو کروڑ تک لوگ اس میں involve

گئے۔ کسی نے ایشیاء سبز کہا، کسی نے ایشیاء سرخ کہا اور اس وقت مسلمانوں کے گمروں میں پیدا ہونے والے بے شمار لوگ anti faith میں چلے گئے۔ گویا ایک سیلاب ہوا کیا کچھ نہیں کر سکا۔ جب دنیا میں فیشن کی ایک ہوا چلتی ہے تو لوگ اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک علامہ دوست سے کہا کہ ستر سال ہو گئے ہیں تم لوگوں کے پانچے اوپر اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک فیشن کی ایسی ہوا چلی تو سب عورتوں نے بھی پانچے اٹھائے۔ اب غور کریں کہ ایک ہوا گھڑی بھر میں آپ کے ایمان کو بھاگتی ہے۔ It has so power دوسری طرف وہ لوگ ہیں مثال کے طور پر میرے اپنے زمانے میں چار لوگوں نے ایک طرح کی الہیاتی ریسرچ شروع کی، ایک عیسائی، دوسرا بدھ مت اور تیسرا ہندو تھا۔ ان تینوں کو مذہب تبدیل کرنا پڑا، جبکہ مجھے نہیں کرنا پڑا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چار ب لوگوں کو اللہ نہ ملے کیونکہ ان کی self شروط ہے مگر اگر ایک کو بھی ملے گا تو وہ ہو گا مسلمان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم۔ اے۔ ایل کی چیز میٹرک میں نہیں مل سکتی، وہ ایم۔ اے میں ہی ملے گی۔ وہ lesser standards پر نہیں مل سکتی۔ جب قرآن مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، approaches واضح ہو گئیں، اسباق مکمل کر دیئے گئے تو خدا نے ایک ban لگا دیا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (آل عمران ۸۵)

یعنی اسلام مقصود نہیں ہے، اسلام مجبوری ہے ہر اس شخص کے لئے جو خدا کو چاہتا ہے۔ یہ کوئی criteria نہیں ہے کہ مسلمان ہی جنت میں جائیں گے۔ جب چوتھی بار رسول اکرم ﷺ شفاعت کے لئے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار ابھی تو میری بہت امت باقی ہے تو اللہ کہے گا کہ نہیں۔ اے محمد ﷺ یہ تیری امت نہیں ہیں۔ ان کے کام ضرور مسلمانوں والے ہیں، ان کی عادات مسلمانوں والی ہیں مگر یہ مجھے اور تجھے نہیں مانتے تھے۔ اب تیری امت کے صرف وہ لوگ جہنم میں ہیں جنہیں کتاب نے روک رکھا ہے۔ ان پر قرآن مطلق ہے کہ یہ یا تو اندر سے شرک تھے یا منافق تھے، یہ مسلمان نہیں تھے۔ ان کو بخش نہیں ملے گی۔ تیری امت میں سے اب کوئی باقی نہیں بچا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے آرزوہ خاطر نہیں چھوڑیں گے۔ تیرا کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔

2nd. Dec. 2006.

مذہب: قدرِ منتخب یا قدرِ مقتدر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِلٰتِكَ وَاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِلٰتِكَ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ
سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

خواتین و حضرات! I am extremely thankful to the gentleman who invited me here and particularly the treatment they have given to me was simply very wonderful, very cordial, brotherly and magnificent.

خواتین و حضرات! آج کا عنوان ہے کہ مذہبِ قدرِ منتخب ہے یا قدرِ مقتدر..... اگر اس سے پہلے اس کی detail میں جایا جائے تو دنیا کا کوئی بھی فلسفہ و زندگی، ماضی، حال، مستقبل کائنات اور زمین کے تمام معاملات کو نہیں سمیٹ سکتا۔ آج تک کوئی ایسا فلسفی، دانشور اور مفکر پیدا نہیں ہوا جس نے زمین و آسمان کے تمام معاملات کا بطریق احسن یا فلسفہ و منطق سے، خیالوں کی روش سے، دانشوری سے ایک متغزل پیش کیا ہو یا ہم پوری کائنات اور مافیہ کائنات کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہوں اور ہم نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ فلاں فلسفہ یا خیال اور فلاں نقطہ نظر جو ہے ہماری زندگی، ہماری کائنات، ہماری فکر، ہماری جدتوں کو پوری طرح سمیٹنے کے قابل ہوا ہے۔ سوائے اس کے کہ ہم خدا نے واحد اور مطلق کے نقطہ نظر سے اس کائنات کو دیکھیں، اس کی ابتدا کو دیکھیں، اس کی انتہا کو دیکھیں، انسان کے مقصد کو دیکھیں، اس کے origin کو دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم پوری زندگی کے مطالب اور مقاصد کو سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کے علاوہ یا اللہ قادر مطلق کے علاوہ یا هُوَ اللّٰهُ الْمَخْلِقُ الْيَارِئِي الْمَصْوَورُ کے علاوہ ہمارے پاس اس دنیا میں کوئی ایسا نقطہ نظر نہیں ہے کہ جو ہمیں زندگی اور کائنات کی مکمل تفصیل دے۔

آجے ذرا دیکھیں کہ بیشتر اسکے کہ اللہ نے کائنات بنائی، بیشتر اسکے کہ اس نے حیات

کو تخلیق کیا، پھر اس کے کد اس نے انسان کو اس کی کوئی ذمہ داری سونپی، پھر اس کے کد کو جو قلم کو تخلیق کیا آخر اس پروردگار عالم کو اس مالک کمال کو کیا سوچھی؟ کس خیال سے master plan کو تیار کیا؟ ایک نہیں سات کائناتیں تخلیق کیں، ایک نہیں سات زمینیں تخلیق کیں۔ اور تمام زمینوں میں اپنا حکم عالی اتارا۔ sciences کو ابھی بہت دیر لگے گی۔ ابھی وہ ایک کائنات کی ریلز کو پار کرنے سے قاصر ہیں، ابھی تو ان کو ابتدائے حال کی خبر نہیں۔ انکو کیا خبر کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ السَّمٰوٰتِ وَ مِنْ اِلَیْہِ الْمَرْجِعُ (الطلاق 12:65) ہم ہی تھے جس نے سات آسمان تخلیق کیے اور خواتین و حضرات آسمان کیا ہیں؟ علم و منطق کے وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا مکہ اور توکل رکھتے ہیں اگر ان کو یہ جانا ہوتا کہ آسمان کیا ہے تو ایک دوسری آیت دیکھ لیتے: رُیِّنَا السَّمٰوٰتِ الثَّلٰثِیَّۃَ بِمَضٰیجِ (حم السجدہ 12:41) کہ ہم نے آسمان دنیا کو ان گنت ستاروں سے بجا رکھا ہے۔ خواتین و حضرات! یہ constellation نہیں غنّی یہ galaxy نہیں غنّی بلکہ جہاں تک حد نظر ہے، جہاں تک خیال ہے، جہاں تک بلوغت فکر کا تصور ہے۔۔۔۔۔ ہمارے حد و حساب سے دور، وہیم و گمان کی تخلیق سے بھی دور کائنات وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جملہ دولاکھ، یا دو billion سورجوں سے بجا رکھا ہے۔ وہ کائنات جس کی ریلز کو بھی انسان عبور کرنے کے قابل نہیں ہوا ہے نہ کوئی quantum نہ کوئی relativity اس کائنات کی تفسیر کو پورا کر سکی ہے۔

خواتین و حضرات! خداوند کریم نے سات کائناتیں تخلیق کی ہیں اور تو اتر سے کی ہیں اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ السَّمٰوٰتِ وَ مِنْ اِلَیْہِ الْمَرْجِعُ پھر ان میں ایک ایک life belt رکھی، ایک ایک زمین رکھی اور گمان کیا جاتا تھا کہ ہم narcissist، خود پرست ہیں۔ ہماری خود انیسیت کا یہ عالم ہے کہ ہم اس پوری کائنات کی تخلیق میں اپنے آپ کو لڑوا حد سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو وہاں کیلئے انسان سمجھتے ہیں، جو شاید پوری اس کائناتی تخلیق کے وارث ہیں۔ مگر ایسا تو نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے آپ کی علیحدگی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ خدا تو کہتا ہے کہ ہر

کائنات میں ایک life belt تخلیق کی ہے۔ ہر کائنات میں ایک زمین تخلیق کی ہے مگر کیا ان زمینوں میں زندگی ہے؟ کیا آبادی ہے؟ کیا میری اور آپ کی طرح کے لوگ ہیں؟ خدا کہتا ہے یَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ (الطلاق 2:65) ان تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے قرآن اترتا ہے کتاب اترتی ہے رسول اترتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ تم جو بہت قائل ہو جدت کے، تم بہت قائل ہو آج کے علوم کے، میں تمہیں صرف اشارۃً کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سات کائناتیں، یہ سات زمینیں نہ صرف ان میں میرا حکم اترتا ہے یہ بات صرف اس لیے بتائی کہ اے حضرت انسان اپنی استطاعت پر میرے وجود کا کبھی گمان نہ کرنا۔ اپنے خیال کی معرفت کو میری معرفت میں مائل نہ کرنا۔ میں اتنا بزرگ و بڑا ہوں کہ جب میں بڑا ہوں تو پھر کوئی اور بڑا نہیں ہے۔ نہ زمین میں، نہ آسمان میں۔ میں عی اللہ اکبر ہوں۔ اب خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لَتَعْلَمُوا أَنِّي اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الطلاق 12:65) تاکہ تم جان سکو کہ تم جس خدا کی پرستش کر رہے ہو وہ ایک continent اور sub-continent کا مالک نہیں ہے۔ وہ دو چار ٹیلیں تخلیق کر کے زمین نہیں بنا رہا بلکہ یہ وسعِ افلاک اس (انسان) کے تصور میں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

خواتین و حضرات! اب غور کیجئے گا کہ انسان اس زمین پر نہیں ہزار سال سے ہے۔ تہذیب کی عمر کی ابتداء تین ہزار سے چالیس ہزار سال کے درمیان ہے۔ انسان اس زمین پر موجود ہے اور آج کے دن تک اس کا تمام فلسفہ و فکر اور سائنس ان دو جملوں کا جواب نہیں دے سکتے جو خدا نے آج سے چھ سو برس پہلے بڑے معمولی سے انداز میں کہے، ڈانٹ کر کہا، ڈپٹ کر کہا، اعلیٰ علم کو کہا، سائنس دانوں کو کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے جس میں تم رہتے ہو؟ اَوَلَمْ يَرِ الْاٰلِیْنَ كَفَرُوْا (الانعام 30:21) How dare you deny me؟ اَوَلَمْ يَرِ الْاٰلِیْنَ كَفَرُوْا تمہیں انکار کی مجال کیسے ہے؟ تم کیسے بھی دانشور ہو، کتنے بھی بڑے سائنس دان ہو؟ تمہیں نہیں پتہ کہ اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفُتْقْنٰهُمَا

(الانجیلا 30:21)، کہ ابتدا نے حال میں پوری کائنات ایک وجود تھی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ پوری کائنات ایک وجود تھی۔ یہ split نہیں تھی۔ یہ ابھی galaxies میں نہیں ٹٹی تھی۔ یہ ایک وجود تھا اور پھر ہم نے اسے چاڑ کر جدا کر دیا۔ پھر ہم نے اس کے علاحدہ علاحدہ حصے بنائے، پھر ہم نے ایک بہت بڑی دنیا کو اسی ایک وجود سے تخلیق کیا اور دوسری ملحد آیت میں بڑی سادہ سی بات کی جو شاید آپ کو Sir James Jeans نے سنائی ہوگی۔ شاید حیاتیات کے بہت سارے علما نے بہت بڑی research کے بعد سنائی ہوگی۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الانجیلا 30:21) کہ ہم نے تمام حیات کو پانی سے تخلیق کیا۔ ایک جگہ کائنات کی تخلیق کی بات کی اور کہا اَوَلَمْ يَرِ الْيَقِينُ كُفُّوا اَمْ كَيْسَ مِنْكُمْ اَنْ تَكْفُرُوا اَنْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كَانَتْ وَتَحٰثُّ فَفَنَّفَنٰهُمَا پبلے پوری کائنات صرف ایک وجود تھی پھر ہم نے اسے چاڑ کر جدا کر دیا۔ اور دوسری آیت میں حیاتیات کا اک مطلق اصول دیا: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔

اصحاب رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ اَيْنَ كَانَ رَبُّكَ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَالَ كَانَ فِيْ غَمَامٍ كَانَ تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَفَوْقَهُ هَوَاءٌ کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے، بندوں کی تخلیق سے پہلے، تمام مخلوقات کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ اس جواب پر غور کیجئے گا اور یہ یاد رکھیے کہ پیغمبران کریم اس لئے پیغمبر ہوتے ہیں کہ اپنی قوموں کے سب سے بڑے intellectual بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان کی ذہانتوں میں کمی ہو تو ان کی امتیں اٹھ کر یہ طعنہ دے سکتی ہیں کہ کیا ضرورت تھی کہ ایک کمزور عقل کے انسان کو پیغمبری دے دی۔ ایک کم فہم کو پیغمبری دینے کی کیا ضرورت تھی؟ (ہم جیسے بڑے بڑے دانشور پڑے تھے۔ ہم جیسے عالم اور secular scholar پڑے ہوئے تھے۔) تو پھر خدا نے ایک غریب سے آدمی کو اٹھا کر اتنا بڑا پیغمبر کیوں بنا دیا؟ یہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر ہر زمانے میں ایک Top most intellectual ہوتا ہے خواہ وہ حضرت موسیٰ ہوں، خواہ حضرت عیسیٰ ہوں intellect

top grade ہونے کے بغیر اور Top most comittment انتہیات کی
 arguments ہونے کے بغیر کوئی شخص اپنے دین کو سلامت نہیں رکھ سکا پھر
 Make belief in faith تمام ایسی منطق
 جہالت ہے۔ جو اپنا خیال خود defend نہیں کر سکا وہ کسی دوسرے کے خیال کو کیسے
 defend کر سکا ہے۔ جو dogma اعتراض نہیں بہہ سکا اور جو اصول مذہب پر اعتراض
 نہیں بہہ سکا وہ کھڑا مذہب ہے۔ وہ کم از کم خدا نے عظیم و حکیم کا مذہب نہیں ہو سکا۔ یہ یاد رکھیے کہ
 خدا عظیم و حکیم ہے۔ خدا طعن دیتا ہے۔ اہل کفر کو، بار بار طعن دیتا ہے کہ اگر تم عیوش رکھتے، اگر تم علم
 رکھتے، اگر تم آباؤ اجداد کے دین پر قائم نہ ہوتے اور جو صلاحیت، فہم و فراست میں نے تمہیں
 عطا کی ہے، اگر تم اسے استعمال کرتے تو تم ہمیں جان لیتے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ جو اہل کفر کو
 طعن دے رہا ہے کہ تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے وہ ان مسلمانوں کو نہ دے گا، جو صدیوں سے
 ایک فرسودہ مذہبی تصور کو پالے بیٹھے ہیں؟ جنہوں نے اپنے پروردگار کو کوئی ذاتی فکر نہیں دی، کوئی
 غور و فکر کا element نہیں دیا، کوئی سوچ نہیں دی۔ جن کے لیے بس یہ کہ ہم نے اپنے آباؤ
 اجداد سے دین پایا۔ کیا خدا ک لاف صاف میں اہل کفر کو طعن جائز ہے اور ہم کو جائز نہیں ہے؟ کیا
 اُس make belief کو، اُس مذہب و اعتقاد کو یہ طعن جائز نہیں ہے جو آج ہم اپنے دامن
 میں سمیٹے ہوئے ہیں؟

خواتین و حضرات! پوچھا گیا پروردگار کے رسول اللہ ﷺ سے یَسَّنْ كَاَنَّ اللّٰهُ قَبْلُ
 اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ كَاَنَّ فِيْ غَمَامٍ كَاَنَّ تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَ فَوْقَهُ هَوَاءٌ کہ خداوند میں
 تھا، باروں میں تھا ایسے باروں میں تھا جن میں پانی ملا ہوا تھا May be you can
 translate into moisturised gases, آپ سے مدد کم کہہ سکتے ہو۔ آپ
 کے پاس آج بہت سی terms ہیں اُس ہوا کو explain کرنے کے لیے۔۔۔۔۔ رسول اللہ
 ﷺ کے الفاظ مبارکہ کے مطابق وہ غمام میں تھا، ایسے بخارات میں تھا، moisturised

clouds میں تھا۔ اس کے اوپر بھی ہوا تھی اور نیچے بھی ہوا تھی۔

خواتین و حضرات! اس مختصر سے جواب میں کتنی بڑی گہری سائنسی صداقتیں نظر آتی ہیں؟ He was not a scientist۔ علم غیب کیا ہے؟ شہادت کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ غیب کا علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات! غیب relative چیز ہوتی ہے۔ غیب مطلق چیز نہیں ہے۔ ایک شخص کسی حال میں کسی سے غیب میں ہوتا ہے اور دوسرا اس کے حاضر میں ہوتا ہے۔ ایک شخص نے دس ہزار کتب پڑھی ہیں اور کسی نے پانچ ہزار کتب پڑھی ہیں۔ پانچ ہزار کتابیں روزِ حضور میں ہیں اور جب چھٹا ہزار شروع ہوگا تو ایک غیب میں چلا جائے گا اور ایک پھر بھی شہادت میں ہوگا۔ تمام غیب information پر ہے۔ تمام information، انفارمیشن دینے والے پر ہے۔ کسی کو خدا ایک لفظ کی information نہیں دیتا اور کسی کو پوری کائنات کی information دے دیتا ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص تمام زمانے میں، تمام مندوں، تمام زندگیوں، تمام معاملات میں اپنی informations کو بانٹتا پھرے۔ جو ضروری باتیں ہیں اللہ اپنے پیغمبرانِ مطلق کو ان کی خبر دیتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو..... کہ جب Marry Madgallian کو بیہوشی پڑی پتھر مارنا شروع ہوئے تو آپ وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم اسے جس جرم کی سزا دینے والے ہو، تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود یہ فعل نہ کیا ہو اور ساتھ ہی کہا کہ خبردار مجھے challenge نہ کرنا..... قرآن حکیم کی زبان میں یہ سیر نے کہا کہ یہ دیکھنا کہ اسے پہلا پتھر وہ مارے جو خود پاک صاف ہو اور اگر تم نے غلامیائی کی تو، وَاتَّبِعْكُمْ بِغَاثٍ مُّغْلَبٍ وَفَاكِهُنَّ وَكَانَ بِكُمْ كَيْدٌ فَكَيْدٌ (آل عمران 49:3) میں بتا سکتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا چھپاتے ہو اور کیا کھاتے ہو۔ خواتین و حضرات! پیغمبر کے پیچھے source of information تھی، پیچھے جبرائیل امین بیٹھے تھے، پیچھے اللہ تھا اور جس کی source of information اللہ ہو، اس کے علم کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ باقی یہ سیر علیہ السلام local تھے ان کی حدودِ علم local تھی مگر

یہ ایسا بیکبر تھا..... ماز روزگار..... اس جیسا کوئی بھی نہیں تھا؟ پھر خداوند کریم نے اس کی عقل کو تمام زمانوں پر حاوی کیا، اس نے ہمیں ابتدا کی خبر دی اور انتہا کی خبر دی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جنت کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں بتایا کہ عصر حاضر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ عصر آخرت کیا ہے؟ فرمایا رسول ﷺ نے، ابوہریرہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں رسول ﷺ کا معجزہ ہے۔ پورے زمانوں کی خبر دی، پورے زمانوں کو چار حصوں میں بانٹا۔ کہا: کیا حال ہوگا تم لوگوں کا جب تم کسریٰ کو شکست دو گے اور اس پر غالب آؤ گے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے خواتین و حضرات! کہ حضور گرامی مرتبت نے جب سراقہ بن ہشتم کو جوان کے پیچھے چلا تھا اور بعد میں سفارت کی، تو حضور ﷺ نے اس سے کہا کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا کہ جب تو کسریٰ کے نکلن پہنچے گا۔ حضور ﷺ فوت ہوئے، زندگی سے گئے، عالم بالا میں روپوش ہوئے، حضرت عمر کا زمانہ خلافت آیا، مدائن فتح ہوا، کسریٰ کے نکلن آئے، کسریٰ کے جب نکلن آئے تو حضرت عمرؓ نے سراقہ کو طلب کیا۔ جب اس سراقہ کو نکلن پہنچائے گئے تو اصحاب رسول ﷺ روئے اور فرمایا کہ آج رسول اللہ ﷺ کی وجہات کیسے پوری ہوئی جو آپ نے بہت پہلے کی تھی۔

خواتین و حضرات! فرمایا کہ تم کسریٰ پر غالب آؤ گے۔ پھر تم اہل روم سے جنگ لڑو گے، قیصر روم سے جنگ لڑو گے، تم اس پر غالب آؤ گے۔ پھر فرمایا کہ تم دجال جیسے والے چہروں اور چڑے کے جوتوں والوں سے جنگ کرو گے اور ان پر غالب آؤ گے اور پھر فرمایا کہ زمانہ آخر میں تم دجال سے جنگ کرو گے اور تم اس پر غالب آؤ گے۔ خواتین و حضرات! تین زمانے گزر گئے۔ مدائن کی جنگ میں مسلمان کسریٰ پر غالب آئے، اٹلا کی جنگ میں مسلمان روم پر غالب آئے۔ معرکہ عین جالوت میں منگولوں پر غالب آئے اور اب آخری جنگ کے لیے مسلمانوں کو فتح کی نوبت حاصل ہے اور باوجود اس اضمحلال کے جو آج طاری ہے اور اس اضطراب کے جو بینہ مسلم میں موجود ہے، اللہ کے فضل سے، آپ ہوں نہ ہوں، یہ حدیث ہر حال میں پوری ہوگی کہ مسلمان دجال پر غالب آئیں گے۔

خواتین و حضرات! اللہ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کی تخلیق کا ایک مقصد رکھا۔ یہ کائنات بے محض ہے۔ بے مقصد ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں، اگر میں اسے معنی نہ دوں، اگر آپ اسے معنی نہ دیں۔ اگر چاند سے روایت وابستہ نہ کرو، سورج اور آفتاب کو آپ استعاروں میں نہ لپیٹ دو تو سب بے معنی ہیں۔ تو مقصد زندگی مقصد کائنات ہے۔ انسان بھی مقصد کائنات تھا اور جب انسان کو تخلیق کرنا چاہا تو اس کا مقصد اس سے پہلے مقرر کیا اور یہ بڑا عجیب و غریب مقصد تھا۔ اللہ کے پاس ایک عجیب و غریب شے تھی، ایک عجیب و غریب نعمت تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے عقل کو پیدا کیا تو اسے کہا: ذرا مجھے چل کر دکھا۔ پھر عقل نے اپنے بال و پر دکھائے، بازو و پاؤں سے اٹھلائی، چلی، بڑھی تو پھر خدا نے کہا کہ میں نے کیا خوبصورت شے تخلیق کی ہے، مگر دے گا کس کو.....؟ یہ امانت دے گا کس کو.....؟ تو فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاُشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ (الاحزاب 72:33) کہ میں امانت لئے لئے پھرا۔ آسمان اور اس کی مخلوق کو، زمین اور اس کی مخلوق کو، پہاڑوں اور اس کی مخلوق کو کہا کہ میری امانت کو کون قبول کرے گا اللہ نے کہا: اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاُشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ (الاحزاب 72:33) سارے ڈر گئے، کسی نے risk نہیں لیا، کسی نے عقل کو ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ہم نے ہاتھ ڈال دیا۔ ہم نے سوچا کہ خلافت زمین و آسمان مل رہی ہے، بڑا ترنم ہے، حکومت کائنات مل رہی ہے۔ ہم خلیفہ اللہ فی الارض بھی اور کائنات بھی۔ تو ہم نے چاہا فَابْتَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاُشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ risk بہت بڑا تھا، عذاب کا risk تھا، جہنم کا risk تھا۔ آرام سے پڑی ہوئی چیزیں تھیں۔ سو انھوں نے سوچا کہ ہمیں risk لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ انسان آگے بڑھا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ شروع سے ہی تکبر کا مارا ہوا تھا۔

شروع ہی سے عزت افزائیاں ڈھونڈ رہا تھا۔ مخلوقات میں اپنی برتری کے احساس کو

اباگر کر رہا تھا تو اللہ نے اس پر ایک Judgement دی اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الاحزاب: آیت 42) (بڑا ظالم ہے بڑا جاہل ہے۔) بھلا اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتا تھا؟ مگر یہاں ان دو جملوں کا مطلب ہے کہ بڑا ظالم ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے بڑا جاہل ہے کہ اس اہمیتِ علمیہ کے اصلی مقام کے مد نظر اسے اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا، کہ کتنا مشکل کام ہے اِنَّهُ He overestimated himself and underestimated the job كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اپنے job کو underestimate کر گیا۔ معرفتِ عقل کے job کو underestimate کر گیا کہ عقل سے اللہ نے کیا کام لیا ہے؟

خواتین و حضرات! ذرا غور روڑائیے کہ عقل کس کام کے لیے تھی؟ اس کی Priority کیا تھی؟ اس کا انتخاب کیوں کیا گیا تھا، اس کی قدر میں کیا ایسی چیز تھی کہ اللہ نے انسان کو اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہا کہ بھلا تم کیسے بڑے بختے ہو؟ اے لوگو! اے انسانو! کتنے بڑے بختے ہو؟ کیا خود غرضانہ حماقتوں میں اپنے آپ کو تلف و ترور سے آشنا کرتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا origin کیا ہے؟ جب خدا نے فتویٰ پر نگہ کیا جیسے کوئی روست کسی روست سے ملے کرتا ہے یا راہ میں جاتا ہوں، تمہارا بچپن میرے ساتھ گزرا ہے، میں جاتا ہوں تم کتنے پاک باز ہو؟ ہم سے علی دعویٰ تقدس ہے۔ جب خدا نے انسان کو کہا فَلَا تَزُكُّوْا نَفْسَكُمْ اپنے آپ کو کبھی مقدس نہ کہنا، یہ دعویٰ تقدس میرے سامنے.....؟ فَلَا تَزُكُّوْا نَفْسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَعْنٰی اَقْلٰی (النجم 32:53) اور میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم لوگ کتنے متقی ہو؟ میں تمہیں اس دن سے جانتا ہوں جب میں نے تمہیں زمین کے دامن میں رکھا اور میں تمہیں اس دن سے بھی جانتا ہوں جب میں نے تمہاری ماؤں کے رحم میں تمہیں رکھا۔ مجھ پر دعویٰ تقدس.....؟؟؟

خواتین و حضرات! اسی origin کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے اِنَّمَا عَلٰی الْاِنْسَانِ جِبْنٌ مِّنَ الْلُحْرِ لَمْ يَكُنْ طَيِّبًا مَّا كُوِّنًا (المہر 76:1) صدیوں، ہزاروں، ارب ہزار سال، تو زمانے میں ایسے رہا کہ کوئی قابلِ ذکر شے نہ

تھا۔ آدم تو قابل ذکر ہے، یہ انسان بھی قابل ذکر ہے۔ مگر یہ کوئی ایسا مرحلہ ہے کوئی algae تھا، کوئی بوٹے کی طرح کی پتھر سے چٹکی ہوئی کائی تھی۔ کیا تھا انسان؟ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ایک amoeba تھا، ایک single cell تھا؟ حیات کا پہلا cell، کوئی وجود نہیں رکھتا تھا، نہ شائے نہ فطرت تھا۔ خیال کی وسعتوں سے دور، وہم و گمان تک develop نہیں ہوا تھا۔ ایک معمولی سا ذرہ، سچا مقدار، حقیر برقصیر، جو آج بھی آپ کاغذوں پر لکھتے ہو مگر اس کا اصلی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود کو حقیر سمجھ رہے ہو۔ سکین میں بھی آپ عزت ڈھونڈتے ہو..... فرمایا اَللّٰهُ اَلّٰہی عَلٰی الْاِنْسَانِ حَیْنٌ مِّنَ الْاَمْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا پھر ہم نے کیا کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ (المعر 2: 76) ہم نے نطفہ انسان کو single cell سے double cell میں ڈھال دیا۔ پہلے amoeba or paramecia تھا۔ اب ہم نے اس single nucleus کو divide کر دیا۔ male اور female میں انسان کو ڈھالنا شروع کر دیا۔ اب نطفہ ٹھوٹا ہوا۔ اب بھی کسی قابل نہیں تھا۔ نہ قابل ذکر تھا۔ کوئی system develop نہیں ہوئے تھے فرمایا اِنِّیْ لَیَبْدِیْہِ بِہٖ سَارِیَ الْجُوقِ اِطْعِیْ اَرِیْہِیْ۔ ہم نے چاہا کہ ہم اپنے اس design کو آگے بڑھائیں، اس کی graphics بنائیں۔ ہم نے چاہا کہ اس خصوصی حقوق کو آگے بڑھائیں، ہم نے اسے آزمائش میں ڈالنا چاہا اس کو پرکھنا چاہا فَجَعَلْنٰہُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا (المعر 2: 76) ہم نے اسے پہلے سماعت کے System دیئے، وہ زیادہ complicated نہیں تھے۔ ہم نے اسے سسٹم دیا جس سے یہ سن سکے۔ پھر اس کو اس سے زیادہ complicated سسٹم دیئے فَجَعَلْنٰہُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا ہم نے اسے بصارت کے سسٹم دیئے۔ اب یہ physically پورا ہو گیا۔ شاید یہ اس کی Homo habilis کی Stage تھی۔ یہ ابھی Homo sapiens کی Stage پر نہیں پہنچا تھا، نہ اسے Homo Sapiens Sapiens کہتے تھے نہ اسے سوچتا ہوا انسان کہتے تھے نہ اسے بہت سوچتا ہوا انسان کہتے تھے۔ تو فرمایا اب ہم نے وہ چیز جو روز ازل سے اس کا مقدر تھی، وہ چیز

جس پر ہمیں مارتھا، جس کو ہم نے کہا تھا کہ چل کر دکھا، تیرا وارث بھی کوئی حسین مخلوق ہوگا۔ وہ امانت جو ہم نے پیازوں اور بیجوں کو عطا کی تھی۔ اِنَّا هَاهُنَا السَّيْلُ۔ اب اسے ہم نے عقل، معرفت، روشنی خیال بخشی۔ رستہ سمجھنے کی توفیق بخشی۔ دانشوری دے دی اور کہا کہ صرف تیرا ایک کام ہے۔ اے عقل انسان! اے سوچنے والے! اے Homo Sapiens تیرا صرف ایک کام ہے۔۔۔۔۔ اس عقل کی سب سے بڑی priority صرف ایک ہے۔ ذہن و معرفت کی ترجیح اول صرف ایک ہے اِنَّا هَاهُنَا السَّيْلُ اِنَّا خَاصُّ كَرٍّ وَاِنَّا كَفُّوْرًا (المہر 3: 76) چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو ہمارا نکار کر دو۔

خواتین و حضرات! خدا کے حضور سے، پروردگار عالم کے حضور سے، آپ کے شعور، آپ کی عقل، آپ کی معرفت، آپ کی Intellectual capacity کی صرف ایک ترجیح ہے باقیوں سے اس کا کوئی مطلب نہیں۔ چاہے تو اس کا انتخاب کرو، غور و فکر کرو، چاہو تو اس کے بارے میں سوچو، اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ چاہے اس کا انکار کر دو۔ ایسا بڑا استاد آپ نے کہیں دیکھا؟ قیامت کی پوری قوتیں رکھتا ہے۔ پلک جھپکے میں پوری کائنات کو مسمار کر سکتا ہے۔ كُنْ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ (المرحض 26: 55) تمام زندگی برباد کر سکتا ہے۔ اپنی عاتق ہوئی تخلیقات کو وجود سے فنا میں ڈال سکتا ہے۔ مگر یہاں کتاب بڑا choice دے رہا ہے، یہاں برا نہیں مٹا رہا (چاہے تو مجھے مانو چاہے میرا نکار کر دو)۔ تمام بڑے استاد choice دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو یقیناً رنج عطا کرتی ہے تو جبراً نہیں۔ میرے استاد و مرشد سیدنا شیخ علی بن عثمان چوہدری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خدا ظاہر کیوں نہ ہو گیا؟ یہ فسادِ ظن ختم ہو جاتا۔ فرمایا کہ اگر خدا ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا اور عتاد تو کسی کہ کیا آدم نے حضور یزداں خطانہ کی تھی؟ اور اگر آپ حضور خداوند بھی ایسی ہی خطائیں کرتے رہتے تو پھر آپ کو بخشنے کا کوئی element اس کے پاس نہ رہتا۔ اس لیے خدا کا غیاب میں جانا رحمت پروردگار کا سب سے پہلا ثبوت ہے۔ اس نے آپ کو advantage دیا، اس نے آپ کو موقع دیا۔ اس نے آپ کو بخشنے کا سب سے بڑا ایہانہ یہ

ڈھونڈا کہ مجھے تم لوگوں نے دیکھا تھوڑا سی ہے؟ میں تمہارے حواسِ خمسہ میں تو نہیں آتا۔ پھر اگر کوئی انسان خطا کرے اور جب غور و فکر سے مجھے پچانے گا تو میں اس کے اخلاقیات بے شمار کر دوں گا۔ اس کی بلندی آسمان گیر ہوگی۔ وہ تو بندہ ہی عجیب و غریب ہوگا۔ وَالْمُسِيقُونَ السَّيْقُونَ ۝ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (الواقعه 10,11:56) جو غور و فکر کرے گا مجھے پچانے گا، وہ تو میرا بڑا قریبی ساتھی، بڑی محبت کا ساتھی ہوگا۔ خداوند کریم نے کہا ہے کہ اے انسانو جب تم سوچتے نہیں ہو، میں نے جو نعمت دی ہے اسے جب تم exploi نہیں کرتے ہو، جو صلاحیت تمہیں بخشی ہے اسے زنگ آلود کرتے ہو، اسے lesser priorities میں ڈالتے ہو۔

lesser priorities کیا ہیں خواتین و حضرات؟ خدا نے کسی کو روکا تو نہیں زندگی سے استفادہ کرنے میں۔ مگر ترجیحات کے تقصیر میں سارا فساد ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے بعد تم ناقص ترجیحات اور غلام امور بہت دیکھو گے پھر صبر کرنا حتیٰ کہ تم مجھے حوضِ کاؤ پر ملو۔ تو جلیلی بات ارشاد فرمائی کہ میرے بعد مسلمان ناقص ترجیحات میں بدل جائیں گے۔ یہ ناقص ترجیحات کیا ہیں؟ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مذاہب کا مقصد کچھ بھی نہیں سوائے خدا کے۔ مذاہب کا مقصد شریعت نہیں۔ یومِ اول سے لے کے آخر تک محمد رسول اللہ ﷺ سے اوپر چلے چلے جائیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام تک شریعتیں بدلتی چلی آئی ہیں۔ آدم کا ایک قانون تھا، حضرت نوح کے دو قانون تھے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں قانونِ قصاص آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولٰٓئِیۡ اَلَا لِيَاۤبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (البقرہ 2:179) پھر حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا Ten commandments آئیں، وَفَاَخْلَقْنَا مِيثَاقَ بَنِيۤ اِسْرَآئِیۡلَ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیۡنَ وَقُولُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاتَّبِعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبِعُوا الصَّلٰوةَ (البقرہ 2:83) جو جو انسان مکمل ہوتا گیا تو انہیں بدلتے چلے گئے۔ جب انسان Homo Habilis سے Homo Erectus سے Homo Sapiens سے Homo sapiens sapines کے روپ میں ڈھلا

تو قانون بدل گیا۔ قانون کی مدت زیادہ نہیں ہے۔

Ice age سے new stone age سے آج تک ہمیں ہزار سال بمشکل گزرے ہوں گے۔ انسانی تاریخ اس کی maturity کے ساتھ ہے، انسان کا وہی حال ہے جو آج بچے کا ہے۔ آپ ایک نوزائیدہ بچے پر قرآن ٹھونس نہیں سکتے، اسکو علم چاہیے، اسکو شناخت چاہیے۔ اسکو فہم و فراست کے آلات مکمل ہوں گے تو اسکو کچھ سمجھ آئے گی؟ آپ اس پر کتاب نہیں ٹھونس سکتے ہو۔ شروع میں بھی انسان اس بچے کی طرح تھا۔ وہ بڑی مشکل سے Chimpanzee سے علیحدہ ہو رہا تھا۔ 750CC اگرچہ اس کا brain تھا، تو اس کا مشکل سے سطر ستر دوسری ہی ہو رہا تھا۔ ہمارے Next brotherhood سے ہماری جدائی جو اللہ نے کی، وہ ہمارے تاریخ کی وجہ سے ہے۔ ہمیں شعور بخشنے کی وجہ سے ہے۔ ہم تو ابھی تازہ زہدائیوں میں تھے، ابھی عقل کا استعمال نہیں کیا تھا۔ عقل کا استعمال نہیں کیا تھا اسی لئے تو زمین پر کشت و خون جاری تھا کہ جب اللہ نے ملائکہ سے کہا: **وَذَٰلِكَ رُبُّكَ إِلَهُكَ كَيْفَ نَتَّبِعُ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرة 2:30)** ملائکہ نے کہا کہ اے پروردگار کیا تم ہے؟ تو اس کو خلافت دے گا؟ اس چالاک انسان کو.....؟ جو ہاؤ صو کرنا پھرنا ہے جس کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے جو ہاتھ میں کھانا لے لے ہے The man with the axe, who is blind in massacre of the things, who is killer & only killer اس انسان کو قاتلوں کو آج کل فیہا اے حضرت پروردگار اس انسان کو آج کل فیہا من یفسد فیہا جو صرف نسا کرنا پھرنا ہے وَیُسْفِكُ الْيَتَامَاءَ جو خون بہانا پھرنا ہے ہمارے طرف تو دیکھ.....!!! وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (البقرة 2:30) چوبیس گھنٹہ تیری تعریف تو صیغہ میں غرق..... اے مالک و کریم! کیا یہ ہم سے زیادہ اچھا بندہ ہے؟ وہ تو نیچے دیکھ رہے تھے وہاں جو Proto type پیدا ہوا تھا اس کی قتل و غارت کے ٹر دیکھ رہے تھے۔ تو مارے حیرت کے عرض کی، اے مالک و کریم! اس انسان کو ظلیفۃ اللہ فی الارض بنانا ہے؟ اللہ نے کہا: ٹھیک ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس میں اور تم میں کیا

فرق ہے؟ پھر بہت سارے millennium گزرنے کے بعد ایک آدمی بچایا اور بڑے طریقے سے ..... آج بھی وہی کام ہے جو آدم کے زمانے میں تھا کہ وجود نیچے بننا ہے اور روح اوپر سے آتی ہے۔ وہ جو Proto type تھا، وہ جو فرشتوں کے حضور کا آدم تھا اس کو کہا وَلَقَدْ أَنهَضُوا بِعَصَاكُمْ لِيُعْصِيَهُ (البقرة 30:2) نیچاڑو، اور اب تمہارا جنت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ نیچے کوئی جگہ ہوتی تو اترتا۔۔۔۔۔

خواتین و حضرات! اس روح کا کوئی وجود بننا تو نیچے اترتا۔ اسی دوران صدیوں کے تواتر سے نیچے وہ وجود بن چکا تھا۔ اب وہ ایک آدمی بالکل تیار تھا جسے خدا نے Ice age سے بچا کر نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ روح پھونکی۔ آدم زمین پر اس وجود میں متکون ہوئے۔ یہ وہ Special creation بھی ہو گئی، Scientific explanation بھی ہو گئی۔ یہ وہ پہلا آدم تھا جس پر خداوند کریم نے اپنا claim رکھا کہ اے ملائکہ تم نے جو انسان دیکھا تھا، اب یہ وہ شخص ہے جو تم سے match ڈالے گا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا علم دیا، عقل تو دے بیٹھا تھا، علم دیا فَالْوَا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (البقرة 32:2) فرمایا ملائکہ فَتَقَالُ أَنْتُمْ نَسِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة 31:2) اس کو memory دی، retention دی، progeny دی، acceptance دی، اس کو experimentation کی صلاحیت بخشی اور کہا: جاؤ یہ نہ کہتا کہ انصافی ہوئی، تم بھی یہ لو۔ جاؤ، جو اسامی کو دیئے، تم بھی لے جاؤ۔ چلو وقت لے لو۔۔۔۔۔ لوٹ کے آنا، مجھے بتانا۔۔۔۔۔ کون صحیح، کون غلط، کون سچا، کون مستبر، کون غیر مستبر۔ بہت مدتوں کے بعد ملائکہ بچارے سر پہنچے آئے۔ فَالْوَا سُبْحَنَكَ اے اللہ تو پاک ہے، آج ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا لَا عِلْمَ لَنَا۔ ذرا غور کیجئے کہ کیا کہا فرشتوں نے: لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہم تو computers ہیں۔ جو تو نے feed کر دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس شریف آدمی کو تو نے Artificial intelligence بخش دی ہے اور ہمیں نہیں بخشی۔ ہم نے تو صرف اسی

information کو جو تو نے feed کر دی آگے کیا ہے۔ ہم میں assimilation نہیں ہے۔ ہم میں Memory retention نہیں ہے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جو تم ہمارے اندر feed کرتے ہو۔ لَوْ سَبَّحْتَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے جو تو ہمیں بتا رہے کیا یا اَکُمُ انْثَنُہُمْ بِاسْمَائِهِمْ تَوَتَّعَوْا نے کیا کیا؟ اچھا تاگر تھا فَلَمَّا انْثَنُہُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَرَزَہُمْ اَلْفَ سے باء اَلْفَ سے تہاں، اَلْفَ سے آم، یہ کچھ کر کے شروع کر دیا۔ بڑے سادگی کی طرح پروردگار عالم نے کہا: قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ رَکْہُوں میں نہ تم سے کہتا تھا انْثَنُہُمْ اَعْلَمُ غَیْبِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَعْلَمُ مَا تُیْلُوْنَ وَ مَا کُنْتُمْ تُحْکَمُوْنَ (البقرة 2: 33) میں جانتا ہوں جو غائب نے والا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ انسانوں کے باطن میں کیا چھپا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کس کی صلاحیت کیا ہے؟ اور وہ کس طرح پنپ سکا ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری آنکھیں کیا تھیں؟ یہ خلافت زمین و آسمان تم سے نہیں اٹھائی جاتی۔ یہ تو کسی مفکر سے، کسی مدبر، کسی قدیر سے، کسی مرید سے کسی حکم سے اٹھائی جاتی ہیں۔ میں نے انسانوں سے قدرت چھین لی ہے زمین پر تھوڑا سا عرصہ ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اَلْخَلِیْفَۃُ بِسَجْنِ الْمَوْتِ یہ قید خانہ ہے۔ تھوڑی سی آنکاش ہے۔ مُسْتَقَرٌّ وَ مُتَنَاعٌ ۝ اِلٰی حَیْثُ (البقرة 2: 36) تھوڑا سا قیام، تھوڑا سا قاعدہ تھوڑی سی آنکاش، تھوڑی سی زندگی، ترجیحات کا انتخاب۔

یہ یاد رکھ لیجئے خواہن و حضرات کہ ترجیحات میں خدا نے سب کچھ گنا دیا، آپ کو بتایا کہ ترجیح اول میں ہوں۔ چاہو مانو، چاہو نہ مانو۔ یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس پر میں عذاب نہیں کروں گا بلکہ میں اعلیٰ کفر کے درو دیوار چاندی کے کردوں گا، ان کی سیڑھیاں زر نگار کردوں گا، زمین پر انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ میری ربوبیت میں جلی صفت اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْخٰلِیْقِیْنَ (الفاتحہ 1: 1) ہے اور مجھے اسی لیے عزیز ہے کہ ربوبیت کے ساتھ میں نے کوئی اعتبار اور یقین وابستہ نہیں کیا۔ چاہے تم مجھے برا سمجھو، چاہے مجھے اچھا سمجھو۔ چاہے کھٹام طرازی کرو، چاہے تم شرک ہو یا کافر ہو تم جو مرضی کرو۔ میں نے ربوبیت میں کسی قسم کی کوئی آلودگی نہیں

رکھی۔ بھی میری سب سے بڑی صفت ہے۔ بھی صفت میری تمام صفات پر حاوی ہے کہ میں رپے کائنات ہوں۔ میں اپنی تقسیم اموال میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ پوچھا گیا کہ اے پروردگار تو ذیل کفر کو رزق نیا دے کیوں دیتا ہے؟ فرمایا کہ مجھے غیرت ہے اس بات کی کہ اگر میں انہیں غلے دوں، عسرت و افلاس دوں، تو یہ مجھے قیامت کے دن ملے کریں گے کہ ہم نے تجھے نہیں مانا تھا اس لیے تو نے زندگی میں بھی عیش نہیں کرنے دی۔ تو میں نے تمام مال و اسباب اس لیے دیئے۔ پھر فرمایا: اے مسلمانو! اگر ایک مصلحت آڑے نہ ہوتی تو میں اہل کفر کو اتار دیتا، اتار دیتا کہ ان کی بیڑھیاں بھی سونے کی کر دیتا۔۔۔۔۔ وہ مصلحت تو بڑی بات ہے ورنہ مسلمان ہر سڑک کے کافر ہو جاتے۔

مسلمان اہل کفر کی صفات آج صرف ان کے رزق کی کثرت کی وجہ سے بیان کرتے ہیں، اسکے علاوہ تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مگر خواتین و حضرات کبھی آپ نے اللہ کے قانون کا سوچا ہے؟ کیا وہ غریب قوموں کو مارتا پھرتا ہے، بجای وہ لاکھ سے آٹھ لاکھ ہے؟ کبھی آپ نے تاریخ الٹ کے دیکھی ہے کہ تو میں کب تباہ ہوئیں؟ کب باغ باطل اجڑا تھا؟ کب نینو تباہ ہوا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ خطا کیہ کے ٹل کیوں تباہ ہوئے؟ کبھی فراعہ مصر کو دیکھا کہ کس حال میں تھے؟ کیا وہ غریب تھے؟ وہ دنیا کی سب سے بڑی قومیں تھیں، دنیا کے سب سے امیر لوگ تھے۔ قوموں کو تباہ کرنے کا پروردگار کا اصول غربت نہیں ہے، فرمایا: ہم تو ایسی بیٹیوں کو برا نہیں کرتے۔ ہم تو ان بیٹیوں کو برا کرتے ہیں کہ جو مارت میں ہمیں بھول جاتی ہیں وَكَمْ مِّنْ مَّهِلِكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ مَّيَطَرَتْ مَيَّعِشَتُهَا (القصص 58:28) جو اپنی معیشت پر اترا رہے ہوتے ہیں، جو Dollar and Pounds پر اترا رہے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم وقت کو جلد از جلد اپنی مصلحتوں میں قید کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں وقت جُھنسا ہے۔ اتلاؤ کی ہر گھڑی بڑی صبر آنا ہوتی ہے۔ ہم جلد علاج چاہتے ہیں۔ چاہے وہ کوئی محبت میں الجھا ہوا نوجوان ہو یا مالی گردشوں میں الجھا ہوا بوڑھا ہو یا بڑا ہو۔ ہم برداشت نہیں کرتے۔ علم صبر میں ہے، شناخت میں ہے۔ جب موسیٰ بار بار بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے تو اللہ نے حضرت کے ذریعے ایک اصول علم بخشا

وَكَيْفَ تَصْبِرُ اے مومن! تجھے صبر کیسے آئے۔ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خَيْرًا
(الکھف 68:18) (تجھے علم جو نہیں۔) جسکو علم ہوتا ہے وہی صابر ہے، جسکو شناخت ہے اسی
کو پتہ ہے کہ میں اس مرحلہ فکر سے گزر رہا ہوں۔ خداوند کریم انہی قوموں کو برباد کرتا ہے۔ اس کا
وقت اپنا ہے، اسکی مصلحتیں اپنی ہیں۔ ہم اوقات کو نہیں جانتے۔ اللہ کے ہاتھوں میں زمانہ ایک
مخلقی ہے۔ Unlike the west and unlike the western

philosophers بنٹے اور فسطے کی طرح نہیں، بیکل، کانٹ اور برگساں کی طرح نہیں۔ اللہ
کے نزدیک قرآن کے نزدیک Time infinite ہے۔ جہاں بھی آپ قرآن میں نمانے کا
ذکر پڑھو گے کُلِّ يَوْمٍ يَّجْعَلُ لِلّٰی اُجْبَلِ مُسْمًی (لقمان 29:31) ایک وقت مقررہ ہے۔ Its
a limited time مگر limited بھی اتنا unlimited ہے کہ ہمارے حساب و کتاب
میں نہیں آ رہا۔ کائنات کی وسعتیں ہمارے حساب و کتاب میں نہیں آ رہیں۔ ہم نے Light
years کے پیمانے استعمال کر لیے، ہم نے اس سے بھی زیادہ کروڑوں Light years کے
packets بھی استعمال کر لیے ہیں مگر ابھی وسیع افلاک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔

اور خواتین و حضرات کیا عجیب بات ہے کہ جو ہماری مملکت ہے، جس میں ہم نے جانا
ہے، یہ تھوڑا سا وقفہ اس میں squeeze کر دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا وقفہ..... اس نے اپنے وجود
اپنی شناخت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا ہے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا ڈال دی
ہے۔ Top priority ایک طرف رکھ دی۔ Lesser priorities ساری زندگی پر محیط
کر دیں۔ ”رَبِّیْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ“ (میں نے اس دنیا کو شہوات سے مرتب کیا اور
ابھی بیوی بچے رکھے، ماں باپ رکھے، سونا چاندی رکھے، گھوڑے گاڑیاں رکھیں، تمام مراتب دنیا
رکھے۔) فَلِكُمْ مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مگر یہ سب کی سب متاع حیات دنیا ہے۔ کیا پھر بھی
دنیا سے انکار کرو دیتا ہے؟ نہیں بلکہ فرق صرف یہ ہے کہ mentally, honestly آپ اپنے
ذہن کی اس قدر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے choices کی حفاظت کرتے ہیں۔ خداوند کریم

نے یہ عقل جس کام کے لیے دی ہے، اسی سے اس کا جواب مانگے گا۔ اب نہیں مانگے گا، جب آپ قبر کے دہانے پہنچو گے، تب..... زمین کے اندر ایک چھوٹا سا وسیع تر galaxies کا دروازہ ہے۔ ایک طرف جنت کی galaxy ہے، ایک طرف دوزخ کی galaxy ہے قبر میں..... اندر پھر آپ سے وہی ایک سوال پوچھے گا جس کے لیے اس نے عقل دی تھی۔

وہی ایک سوال پوچھے گا اور کچھ بھی نہیں پوچھے گا مَن رُبِّک؟ کون تھا تمہارا رب؟ گزر آئے منزل حیات سے؟ بہت enjoy کیا ہوگا؟ ماں باپ کو دیکھا، بہن بھائیوں سے ملے، کاروبار حیات میں مصروف رہے، مال و اسباب کو پاؤں اور ہاتھوں سے سمیٹا، سب کچھ کیا اب ہمارے پاس آئے ہوں؟ مگر ہمیں ان چیزوں سے مطلب نہیں جو تم کرائے ہو۔ ہمیں تو صرف ایک چیز سے مطلب ہے۔ ہم نے تمہیں ایک امانت دی تھی، امانت عقل و شعور بخشی تھی، ہمیں تو اس کا جواب چاہیے۔ تمہاری اچھائی برائی تمہارے لیے ہے، حساب و کتاب تمہارے لیے ہے۔ یہ تو جب balance ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ایک گناہ پر تو ایک تو یہ بڑی حاوی ہے۔ ہمیں اس کی پروا نہیں ہے، یہ تمہارا اور معاشرتی کام ہے۔ ہمیں جس چیز سے مطلب ہے، یہ تو عاؤ مَن رُبِّک؟ کون تھا تمہارا رب؟ کس کو تم نے خدا سمجھا؟ کس کو پروردگار جانا؟ تمہارے ذہن نے اس سوال کا جواب ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا؟ تم نے عقل کو بے مصرف کیوں خرچ کیا؟ یہ اسراف ذہن تم کہاں سے پورا کرو گے؟ چلو ٹھیک ہے، برا مشکل تھا مجھے جانتا۔ ذرا دوسرے سوال کا جواب دے دو۔ یہ Helping question ہے۔ یہ تمہیں پہلا بھی یاد کرا دے گا مَن رُبِّک؟ کون تھا تمہارا رب؟ تمہارا رب کون تھا؟ بھی جس کو محمد رسول اللہ ﷺ یاد آئے، اس کو لا الہ الا اللہ بھی یاد آ جائے گا۔ یہ دعا تھی question بھی ضائع ہوا..... ہندو پنچا وہاں..... اس نے کہا: اے پروردگار! کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے مجھے..... مرسوتی ہوگی؟ درگا؟ پاروتی؟ کھنڈام؟ گنیش؟ برہما؟ شیوا؟ وشنو؟ Jungle of gods and goddesses بچا رہے اور ہا ہے کہ مَن رُبِّک کا کیا جواب دوں؟ سٹیٹ و لے ٹین گنار ہے ہیں..... خدا کہتا ہے میرے

He has بندے نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بندے نے جھوٹ بولا۔ تمام عمر given more importance to the lesser priorities and less failure گنا دو ثواب imortnace to top priority. He has failed. ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ ہڈیاں۔ کچھ بھی مجھے نہیں پہنچتا، مجھے تمہاری نیت پہنچتی ہے اور کون ہے ایسا بد بخت جو اپنے گناہ کو خدا کی رحمت سے زیادہ جانتا ہے؟ تمہارے گناہ کیا ہیں؟ چند سالوں پر محیط Stupid exercises of body and mind۔ بھئی اس کی رحمت تو دیکھو کہ کیا ہے؟ بے پناہ وسعتیں ہیں، Immensities ہیں، بے پناہیت ہے۔ بھلا اسکی رحمت اور تمہارے گناہ کی کوئی average ہے؟ کوئی match ہے؟ کسی قسم کی کوئی average غنی ہے جو تم خدا کو کہہ رہے ہو (اے اللہ توں میرے گناہ نہیں بخشیں گا) اس سے زیادہ تو ہمیں پروردگار کیا ہو سکتی ہے؟ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اے میرے مالک میں اتنا بڑا گناہ گارہوں کہ تو میرے گناہ نہیں بخشے گا۔ حدیث رسول ﷺ ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا: ”جبرائیل دیکھو! اس شخص نے گناہ کیا ہے اسے ذرا سنبھال۔ اسے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے؟“ اس نے کہا: ”مالک و کریم! میں نے گناہ کیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔“ کہا: ”جبرائیل! کیا اسکو پتہ ہے کہ کوئی توبہ قبول کرنے والا ہے؟ کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے؟“ کہا: ”پروردگار لگتا تو ہے کہ اسے پتہ ہے۔“ کہا: ”اس کو کچھ کہ میں نے معاف کیا۔“ تھوڑے عرصہ کے بعد اس شخص نے گناہ کیا پھر جبرائیل حاضر ہوئے، کہا: ”اس نے پھر گناہ کیا ہے۔“ اللہ نے کہا: ”جبرائیل! کیا پھر توبہ کر رہا ہے؟ لگتا ہے اسکو یہ پتہ ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ اسکو کہو، جا! میں نے معاف کیا۔“ کچھ عرصے کے بعد پھر اسے گناہ کیا۔ بڑے جلعے بھنے ہوئے جبرائیل آئے، کہا: ”اے مالک و کریم! یہ تیرے غضب کا امیدوار ہے۔ باوجود دو مرتبہ معافی کے، اس نے پھر گناہ کیا ہے۔“ اللہ کہتے ہیں: ”نہیں، جبرائیل! اس کو بالکل پکا پتہ ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ اس کو کچھ کہ میں نے اس کا گلے پھلے سب گناہ معاف کر دیئے ہیں۔“

خواتین و حضرات! بخشش کے معیار کہاں !!! رحمت پروردگار کے معیار کہاں .....!!!
 ذرا غور سے سمجھیں قرآن لفظ گناہ نہیں کہتا میرے بندوں کو کہہ دو: قُلْ يُجَادِي الْمَلِئِينَ
 اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ (الزمر 53:39) تم نے اپنی نفسانی کیفیات میں سراف کیا، بھٹی میں
 نے چیزیں تمہیں صحیح برتنے کے لیے دی تھیں، تم نے بے بہار متدیا میں نے تمہیں شہوات دیں
 کہ تم لوگ اچھی نسل کو فروغ دو، تم نے اسے عیسا جابر خرافات میں ڈال دیا۔ میں نے تمہیں رزق دیا
 تھا کہ خود کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ۔ تم قارون بن کے، سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ تم نے لوگوں کے حقوق
 مارنے شروع کر دیے۔ میں نے تمہیں ملا جلتیں دی تھیں کہ خود بھی قائدہ اثماؤ اور مخلوق خدا کو بھی
 قائدہ رو، تم نے ان ملا جلتوں کو اپنا سمجھا۔ سب سے بڑی غلطی یہ تھی۔ تم قاتل بنے، ڈاکو بنے، سکار
 بنے، تم نے اپنے survival کی خاطر بہت سارے لوگوں کا خون کر دیا۔ ان کی توقعات پر بات
 کی، تم نے اس معاشرے کو زیر دار بنا دیا۔ مگر ایک بات ابھی باقی ہے۔ واپسی کا راستہ بند نہ کر دینا لَا
 تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ باوجود اس باری وقفات کے، اس خسارے کے جس میں تم گزر رہے
 ہو، اس نفسانی کیفیات کے زوال کے، اے درندہ خصلت انسان پھر بھی ایک بات یاد رکھنا، پھر بھی
 لوٹنے کا ایک دروازہ چھوڑ دینا لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔
 یہی اصل ایمان ہے۔

ایمان نماز میں نہیں ہے ایمان آپ کے افکار میں ہے نیت میں ہے اخلاص میں
 ہے فرمایا لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اس لیے اعتقاد رکھنا اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الْمُنْذُوْبَ
 جَمِيعًا (الزمر 53:39) اصول دے رہا ہوں۔ سوچنے سمجھنے والے ہو تو اس پر غور کرنا کہ میں
 اصول دے رہا ہوں اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الْمُنْذُوْبَ جَمِيعًا (الزمر 53:39) میں، مطلق، تمام، کوئی
 تخصیص نہیں ہے، سارے گناہ معاف کرتا ہوں اس لیے کہ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔ کہ اگر میں
 تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی فضول باتوں کو معاف نہ کروں تو میں غفور اور رحیم کہلوانے کا مستحق نہیں رہتا،
 اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (الزمر 53:39)۔ یہ غفور کا نام ہے یہ رحیم کا نام ہے کہ رَحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

وَرَجِيمُ الْآخِرَةِ کہ رحمان کے مقابلے میں جب آخرت میں تمہیں میری مغفرت کی ضرورت پڑے گی تو میں بے انداز رحمت بن کے آؤں گا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک رحمت میں نے زمین پر اتاری تھی۔ قیامت تک کے لیے تمہیں ایک وجہ رحمت بخش دیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء 107:21)۔

خواتین و حضرات! آج کا شاید سب سے بڑا المیہ ہے کہ بہت سارے دل مذہب بہت سارے مذہبی فکر رکھنے والے شاید مقام رسالت سے آشنا نہیں ہوتے اور قرآن کوئی دور تو نہیں ہوتا؟ کیا سادہ سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک فرد کے بارے میں نہیں فرمایا، تمام مخلوقات کے بارے میں فرمایا تمام زندگی کے بارے میں فرمایا کہ زندگی کو تخلیق کرنے سے پہلے، جملہ مخلوقات کو تخلیق کرنے سے پہلے، میں نے اپنے اوپر ایک بڑی ضروری بات لاگو کی، وَكُتِبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ (الانعام 54:6) میں نے لازم کیا کہ میں اپنی تمام مخلوقات پر رحم کروں گا۔ پھر دوسرے لفظ عالمین کی وضاحت کی کہ لفظ عالمین زمین نہیں ہے، خالی آسمان نہیں ہے، جملہ کائناتیں مٹی ہوئی ہیں اور جملہ زمینیں مٹی ہوئی ہیں اور میں سب کا پالنے والا ہوں اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

خواتین و حضرات! میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، ایک simple proposition دے رہا ہوں کہ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے عالمین میں اپنے اوپر رحمت فرض کی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ تعریف کے قائل ہے وہ ربّ جو ربّ العالمین ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور یہ رحمت جو ابتدا سے فرض کی اپنے اوپر اور میں جو ربّ العالمین ہوا تو اس رحمت کو میں نے جسم کیا جو محمد ﷺ میں اور اسے تمام عالمین کے لیے کشادہ کر دیا۔ خواتین و حضرات اگر رسول اکرم ﷺ 1500 برس پہلے گزر گئے اور ان کی رحمت مجھ تک نہیں پہنچی یا میرے بچوں تک نہیں پہنچی یا میری لہوں تک نہیں پہنچی تو وہ رحمت للعالمین کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ رحمت للعالمین کے اس لفظ کی

وضاحت کیے کر سکتے ہیں۔ وہ اس لفظِ رحمت کو جو پروردگار نے فرمایا تھا کہ میں نے کائنات کی ابتدا اور زندگی کی ابتدا سے پہلے جو اصول اپنے اوپر لاگو کیا تھا وہ بڑا سادہ ہے کہ میں ہر حال میں اپنی مخلوق پر رحمت فرماؤں گا۔ پھر فرمایا وَكُتِبَ عَلَيَّ نَفْسِي الْمُرْحَمَةُ پھر جو اپنے اوپر لکھا تھا اس کو جو محمد ﷺ میں سمیٹ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جہاں جہاں رب العالمین ہیں وہاں وہاں رحمۃ العالمین ہیں اپنی حیثیت میں۔

تو خواتین و حضرات! حضور گرامی مرتبت ﷺ نے فرمایا کہ اس نے ایمان کی حلاوت چھ لی۔ غور کیجئے گا فرمایا: اس نے ایمان کی حلاوت چھ لی جس نے خدا کو خدا کی طرح مانا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کیا اور اس کی قوتوں کو تقسیم نہیں کیا۔ نہ کسی جادوگر کے ہاتھ بچا، نہ کسی تعویذ کرنے والے کو۔ کیا عجیب بات ہے! ادھاپا کستان جادوگروں اور تعویذ کاروں میں بٹا ہوا۔ 50% کر رہے ہیں اور 50% پر ہو رہا ہے۔ کیا عجیب بربادی و یقین ہے؟ کیا ظلم ہے کہ اللہ کی قدرتوں کو، خدا کی قدرتوں کو ہم کس طرح کئے کئے بانٹے پھرتے ہیں گلی کوچوں میں؟ جمل سازوں کے ہاتھ بانٹے پھرتے ہیں، یہ رزق بند کر رہا ہے، وہ پانی بند کر رہا ہے، یہ مرض دے رہا ہے، وہ زندگی دے رہا، یہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اس سے بہتر نہیں کہ جملہ مسلمین ایک درخواست لکھ کر آسمانوں میں ڈال دیں کہ اللہ میں آپ کا کام ختم ہے، ہمارے پاس بہت سے خدے خدا آگئے ہیں۔ رزق اس سے کھل جاتا ہے، پانی اس سے کھل جاتا ہے۔ بچے یہ دے رہا ہے، باپ وہ دے رہا ہے۔

خواتین و حضرات! اس سے زیادہ ایمان کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ اہل قریش بھی یہی کرتے تھے They never refused God وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کھانتے تھے مگر کہتے تھے کہ ایک اللہ بچا ہمارے کام کیسے کر سکتا ہے۔ دنیا میں بہت بڑے کام ہیں، کیا ایک اللہ کرے گا؟ ادھر وہ کہہ رہا ہے لَوْ كُنَّا فِيهِمْ آلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (الانبیاء 22:21) اگر ایک کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو کائنات میں فساد پڑ جاتا۔ اگر اس کے سوا بھی کوئی رب ہوتا، تو کیا

آسانی ہوتی۔ ہم بھی کہتے: چلو اللہ میں تو ہماری بات نہیں مانتا تو ہم دوسرے خدا کے پاس جا کے کوئی نہ کوئی Diplomatic channel کھول لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات پروردگار کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ کیا خوب بات ہے جو ایک Sub- Lieutenant نے کہی کہ ہندو پاک میں جہاں ہندو نے ہر مذہب کو کھالیا، اٹھتے ہی کھالیا۔ ادھر سارا روتا کو کھالیا، ادھر مہاتما بدھ نے خدا کا نام تک نہیں لیا۔ ادھر وہ گویا، ادھر اشوکا نے بت بتا کے ماہیان لڑتے کی بنیاد رکھ دی اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ ادھر بچا رو جینا اٹھا، اس نے اپنی طرف سے وحدانیت دینے کی کوشش کی تو ہندو نے اسے سمیٹ کر جینا روتا میں ڈال دیا۔ کوئی مذہب جو ہندوستان میں آیا ہندو مت کے کمر و فریب کا جواب نہیں دے سکا، اس نے اسے رسم و رواج میں ڈھالا۔ برہمن کی cleverness کسی کو نصیب نہیں تھی۔ مگر جب اسلام آیا، وہ ہماری ہر چیز میں داخل ہوا، وہ ہمارے دستور زندگی میں داخل ہوا، ہمارے طریقے میں، ہماری معاشرت میں داخل ہوا۔ ایک کام نہیں کر سکا۔ بڑا خوبصورت جملہ کہا Encyclopaedia of Religion کے مصنف نے کہ There was such a geometrical precision about the oneness of God in Islam, that no mythology was possible. ایسا نخت، ایسا clean faith خدا نے واحد میں، اسلام میں ہے کہ ہندو بے پناہ کوششوں کے باوجود خدا نے واحد کے اس تصور کو مسلمانوں میں متزلزل نہیں کر سکا۔ باقی نقب وہ ادھر ادھر لگا گیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ادوار کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ جوانی پڑھے پڑھائیں گے، ستاریاں کریں گے، بچے پالیں گے، پھر طاقت کی عوس کریں گے، گورز لگیں گے، صوبیدار بنیں گے، جب عمر آخر آ جائے گی پھر اللہ اللہ کریں گے۔ خواتین و حضرات! یہ ہمارا تصور نہیں ہے، کسی مسلمان کا تصور نہیں ہے یہ ہندو کا تصور ہے۔ پوری life کے order کو ہندو نے چار مراتب میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ سو سال کی عمر رکھی اور کہا کہ یہ ”بھرم چاری آشرم“ ہے بچپن بس ہے، جوانی ہے لڑکے بالے پڑھیں لکھیں گے، ہنر سیکھیں گے، اگلے بچپن بس

”گرہست آشرم“ کے ہیں۔ اس آشرم میں شادی یا دھوکا، کاروبار establish ہوں گے، کوشش کریں گے۔ اس سے اگلے پچیس برس ”گھرب آشرم“ کے ہیں۔ اب طاقت کی عزت کی، شہرت کی تلاش کی جائے گی کہ کتنی کے نمبر بنیں گے، حکومتوں کے صدر بنیں گے، کوشش کریں گے اور آخری پچیس برس یعنی 75 سال کے بعد ”رشی منی“ آشرم شروع ہوگا اور اب اللہ کی تلاش۔

خواتین و حضرات! جس معاشرے میں عمر 55 برس کی ہو، ”رشی منی آشرم“ تک کہاں پہنچے گا۔ آج civilized age عی آپ کی 55 برس کی ہو گئی ہے تو اس میں آپ کہاں پہنچیں گے سو برس کی عمر تک؟ کب وقت ہو گا خدا کو آپ تلاش کرو گے؟ خدا کہتا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر ایک صحابی نے گلی سڑی کھجوریں لٹکادیں صدقہ و خیرات کی، تو تھرا آیا، برا تھرا آیا اس عالم کل، کون و مکان کے خالق کو۔ کہا: بہت خوب، بہت خوب ہمیں یہ خیرات دیتے ہو؟ ہماری یہ دعوت ہو رہی ہے؟ بھئی زندگی کا پہلا سانس ہم دیتے ہیں، آخری ہم دیتے ہیں۔ علم و تعلیم ہم دیتے ہیں، زندگی کی ہر قدر ہم تم کو عطا کرتے ہیں، تم ہم سے ادھار لیتے ہو۔ ہم غنی ہیں، وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (محمد 38:47) تم مسکین ہو، فقیر ہو۔ تم اچھی چیزیں ہمارے لیے دو، یہ کیا دے رہے ہو ہمارے لیے؟ یعنی ہمارے عی باغ میں سے، ہمارے عی مال میں سے تم ہمیں کیا دے رہے ہو؟ بھلے مانسو، ہمیں تم خسرو نہ دلاؤ۔ تمہیں ہم سمجھا رہے ہیں کہ تم اگر بہترین چیز نہیں دے سکتے تو درمیانی چیز دے دو۔ مگر یہ کیا؟ کہ گلی سڑی کھجوریں، یہ تمہارے افعال شریفہ ہمیں نہیں قابل قبول۔ یہ ہماری insult ہے۔ ہم تمہیں کہہ چورہ ہیں کہ مَنْ كَاَلِدُنِيْ يُقْرِضْ اِلٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِيفْهُ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً (البقرة 245:2) تم ہمیں قرض دو، ہم تمہیں اضافہ کر کے تمہارا قرض لوٹا دیں گے، تمام نعمتیں دیں گے۔ کیا literal faith ہے!!! ہمارا کتنا جھٹکا Faith ہے۔ کیا مکر و فریب ہے!! کہنے کو تو ہم سب بھی کہتے ہیں کہ خدا عی سب کچھ ہے، خدا عی بیاں دیتا ہے، خدا بیاں دیتا ہے، خدا شکار دیتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُوْنَ وَاَنْتُمْ لَا اَنْتُمْ تَشَاءُوْنَ (المحرر 30:76) ہم چاہے بھی نہیں سکتے اگر خدا نہ چاہے۔ مگر یہ literal faith

ہے تمام ایمان literal faith کو practical side کو لانے کا کام ہے۔

اس ایمان کو جو آپ کے تصور میں ہے جب آپ اسے زندگی میں برتو گے، جب مقابلوں میں لاؤ گے اپنے ایمان کو، جب وہ آئے گا، جب بھی آپ کو آنا یا آپ کا کام ہو گیا۔
 خدا کے بندے! کب آپ خدا کو قائل کر سکو گے۔ یعنی Should he really believe in you? وَلَنَسْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ (البقرہ: ۲۵۵) توڑا توڑا تمہیں آنا کیسے گے، کبھی خوف سے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی بال بچوں کی اذیت سے، کبھی زندگی سے، کبھی موت سے، کبھی حیات سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۚ إِذْ أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيهِ رَاجِعُونَ (البقرہ: ۲۵۶) ہماری طرف سے خوش خبری دو کہ جب ہم نے انہیں آزمایا وہ اپنے خدا کو بھولے نہیں، وہ اپنے اللہ کو بڑھے، پورے انکار و محبت سے اور ایک جملہ بولا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيهِ رَاجِعُونَ (البقرہ: ۲۵۶) مصائب میں، بلا میں وہ جا رو گروں کو نہیں بڑھتے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، جا رو گروں کو نہیں بڑھتے۔ وہ تعویذ کا روں کو نہیں گئے کہ انہوں نے ہمارا رزق بند کیا ہوا ہے نہیں..... وہ اپنے خدا کو پلٹے اور صرف اسی بات کہی قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيهِ رَاجِعُونَ اے مالک و کریم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُسَا وَلَهَا يَسْنَ النَّاسُ (ال عمران: ۳-۱۴) ہمیں پتہ ہے کہ تو لوگوں کے دن ایک جیسے نہیں رکھتا۔ کبھی کشادگی رہتا ہے، کبھی تنگی رہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الکہف: ۹۳-۵) کبھی تنگی، کبھی کشادگی، کبھی گردش و بلا، کبھی نعمت غیر مترقبہ۔ یہ تیرے کام ہیں، تو ہمیں آزماتا ہے، ہمیں اس اعتقاد سے آنا تا ہے کہ جب بلا و مصیبت گزرے، جب رنج و کرب و بلا گزرے تو ہم صرف ایک جملے میں کہیں گے ہم تجھے منتخب کریں گے عزت و وقار کے اس لمحے میں صرف ایک جملہ کہیں گے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيهِ رَاجِعُونَ اے مالک و کریم! یہ سب گردش و بلا تیری طرف سے آئی ہے، تیری ہی طرف لوٹ جائے گی۔ تو خدا کہتا ہے کہ اس جملے کا انعام جانتے ہو کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (البقرہ: ۲۵۷)

۲-۱۵۷) ان لوگوں پر ہماری طرف سے درود و سلام ہے۔ جو ان مصائب، ان دکھوں میں، ان مشکلات میں صرف اور صرف ہماری طرف پلٹتے ہیں اور حق پروردگار ادا کرتے ہیں ان پر ہماری طرف سے درود و سلام ہو اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ہماری ان پر رحمت ہے وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرہ: ۲-۱۵۷)، یہی intellectuals ہیں اور یہی عبادت گزار ہیں، یہی سوچتے سمجھتے والے لوگ ہیں۔ اصل میں یہی وہ منکر لوگ ہیں جنہوں نے غور کیا، جنہوں نے سوچا سمجھا اور یہ دیکھ لیا کہ ان کے اللہ کے سوا زمین و آسمان میں کوئی priority نہیں ہے، کوئی ترجیح نہیں ہے، کوئی تدریج نہیں ہے۔ وہی مالک و کریم انسانوں کو الٹا پلٹا رہتا ہے، وہی ان کے مراتب حتمین کرتا ہے اور کرم اور مراتب الہیہ نہ مال سے، نہ پیسے سے ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جو علم کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتا۔ یہ وہ اللہ ہے جو آپکی عقل و معرفت سے سوچے ہوئے نتائج کے سوا کسی نتیجے کو نہیں جانتا۔ وَنَزَّلُكَ كَرَجَبٍ مِّنْ نَّشَأُ (یوسف: ۱۲-۷۶) جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے، جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ وَفَوَقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ اور ہر علم والے کا اوپر ایک علم والا ہے۔ خواتین و حضرات! We confront so many ideas in the modern world ہم نے اعلیٰ علم سے match ڈالا، ابھی اسلام اپنی Intellectual heights میں بھی نہیں تھا۔ ہم نے اپنے Dogmatic اسلام سے اسے شکست دے دی۔ اب سیکولرزم آگیا۔ Just a few words about secularism خواتین و حضرات! secularism مذہب کا ایک ناجائز پچہ ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ secularism ایک ناجائز پچہ ہے مذہب کا۔ اس کا مصنف جس نے چکی مرتبہ secularism کا لفظ استعمال کیا Holly Hoaks ہے، Brad law ہے۔ یہ دونوں پاوری تھے۔ Holy Hoaks کو جے جے نے ایک رسالہ christianity پہ لکھنے کو دیا اور ساتھ کچھ کتابیں بھی دیں کہ ان سے رسالہ مرتب کر کے ہمیں دو۔ جب Holly Hoaks نے وہ

پڑھا تو وہ پریشان اس لیے ہوا کہ ہر ایک version دوسری version سے جدا تھی۔ اس نے Cardinal کو واپس خط لکھا کہ بھئی یہ کیا مذہب ہے؟ اس کو نہ ہی چھا پو تو اچھا ہے، یہ تو فساد ہے۔ ایک version دوسری version سے agree نہیں کرتی۔ تو Cardinal نے بجائے اس کے علمی غور کو ماننے کے اس کو تختن میں بیٹھنے کی کڑی سزا دی، قید خانے میں ڈالا اور اس کو وہ جو Typical Christianity کی سزا ہے اس کو مذہب سے اخراج کی سزا دی۔

خواتین و حضرات! secularism وہ idea ہے جس نے تمام Practical values as such مذہب سے لئے۔ honesty مذہب سے لی، duty و وقت سر انجام دینا مذہب سے لیا۔ تمام وہ اصول جو بہتر تھے لے لئے مگر تمام moral laws کو ignore کر دیا۔ اصول اس زمین پر مذہب کے علاوہ کسی بھی دوسری organization نے Moral law نہیں دیا۔ اخلاقی Law دینے والا اول و آخر مذہب ہے۔ نہ آج کی moral law نے democracy دیا، نہ آج کے کسی مذہب ملک نے moral law دیا نہ Sparta اور یونان کے کسی مذہب ملک نے۔ For three thousand years of history of civilization کسی civilization نے کوئی اخلاقی قانون نہیں دیا۔ اخلاقی قانون مذہب نے دیا۔ democracy دے نہیں سکتی۔

خواتین و حضرات! تھوڑی سی وجہ سے لیجے democracy اس لیے نہیں دے سکتی کہ As you define democracy , democracy is not the religion of elite. یہ پڑھے لکھے اور دانشوروں کا مذہب نہیں ہے Democracy is the religion of common people. یہ عام ہے۔ یہ common people کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ دانا نہیں ہوتے، یہ بہت عقل مند نہیں ہوتے۔ سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے مسلمانوں کے اجماع کو برکت دی اور فرمایا کہ میری امت کا اجماع کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ مگر generally یہی بات ان Western

societies کے عوام پر لاگو نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے کہ جو بھی کم تر مخلوقات جو بھی کم درجہ
ذہانتیں باقی ہیں ان معاشروں میں وہ گناہ و ثواب میں فرق نہیں کر سکتیں۔ انکو اصولی morality
سے اختلاف ہوتا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے اگر democracy میں ضرب لگتی ہے تو اخلاقی
توانیں کو لگتی ہے۔ جیسے جہاں جہاں democracy ہے وہاں وہاں homosexuality
ہے۔ وہاں liberties کے laws ہیں، وہاں وہاں پر جائیدادوں کے اصول بنائے گئے ہیں۔
اس قدر کہ وہ قسم کی یعنی اگر آج کی democracy کوئی ماز کر سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے
ایک مطلق اخلاقی قانون نہیں دیا۔

ایک طرف غور کیجئے کہ خدا ایک معاشرے کو صرف اس لئے برباد کرنا ہے، صرف اس
لئے کہ تم نے اس دنیا و جہان میں ایسی بدکاری کو نکال لیا ہے جو تم سے پہلے بھی زمین و آسمان میں
نہیں تھی۔ اور آپ کے democrates نے بیٹھ کر اسکو بہت بڑی Artistic value سمجھا
ہے اور پھر آپ سب کو پیش بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ democracy میں کیا ہے جو
آپ قبول کرو گے؟ یا فرض کیجئے، میں آپ سے کہوں کہ کوئی دانشور عصر حاضر کا ایسا لاد بیٹھے کہ جو
اسلام میں کوئی چیز ڈال دے جس سے وہ معتدل اور روشن خیال ہو جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ
اسلام میں کیا چیز ڈالیں گے کہ وہ معتدل اور روشن خیال ہو جائیگا؟ اسلام کے دو دشمن ہیں ایک
میکلر دوسرا مولوی، ان دو کے علاوہ اسلام کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اس لئے کہ مولوی ہندو دھرم ہے
ان پڑھ ہے۔ جس بچے نے نہ سائنس پڑھنی ہو، نہ آرٹ پڑھنا ہو، نہ سکول میں چل سکے تو اس
کے ماں باپ تک آکر اس کو حفظ کروا دیتے ہیں اور مسجد میں لگا دیتے ہیں۔ یہ تو یہی قرآن پہلے
کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لو ماں باپ شوق پورا کرتے ہیں قرآن حفظ کروا کر۔ بھئی وہ
کام کیوں کرتے ہو جو تم نے خود نہیں کیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (الفص: ۲۶) تم وجاہت
کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ آپ تو قرآن کا صفحہ نہیں پڑھ سکے، اب اس حسرت کو بچے میں
پوری کرنے چلے ہو، اس کو قرآن حفظ کروا کے۔ یہ آج کا المیہ ہے کہ اٹھتے ہوئے بچے قرآن مجبوراً

حفظ تو کر لیتے ہیں مگر کبھی چیز جو بھلاتے ہیں وہ قرآن ہے۔ یہ اس طرح کی جبری وارداتیں ہیں جو آپ مذہب کے نام پر ڈالتے ہو؟ کیا مذہب اس چیز کا نام ہے؟ کیا intellectual انتخاب، اتنے ان پڑھ اور جاہلانہ رسم و رواج میں ڈھالا جاسکا ہے؟ اگر آج مولوی کو آپ دانشور اور مذہبی جانتے ہوئے تو آپ اسے زندگی کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت اور chance نہ دیجئے؟ آپ تو مانگنے پر بلائے ہو۔ اس سکول کے ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کو صرف اس لیے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور وہ صرف اس شوق سے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی مر جائے گا تو ہمیں چاول کھانے کے لیے بلائیں گے۔ ہم قرآن پڑھیں گے۔

از غلامِ لذتِ قرآن مجھ
گرچہ باشی حافظِ قرآن مجھ

غلام سے لذت قرآن مت طلب کرو، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو؟ خواہشات کے غلام کو آپ قرآن پکڑا دیجئے اور آپ جو اہلیت رکھتے تھے، جو علم رکھتے تھے، جو شخص M.Sc. کر سکا ہے، B.Sc. کر سکا ہے، Computer technology سیکھ سکا ہے وہ کیوں نہیں قرآن کو پڑھتا؟ اس کے نزدیک کیا قرآن ایک decadent کتاب ہے۔ پھر دوسری کی فرسودہ روایات اِنَّ هٰذَا لَاۤ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ (انفال: ۸-۲۱) یہ پرانے رسم و رواج کی کتاب ہے۔ وہ کتاب جو اول کائنات کی خبر دیتی ہے، جو آخر کائنات کی خبر دیتی ہے۔ اِذْ اَنْزَلْنٰكَ الْاَزْهٰرَۃَ وَنَزَلْنٰلَهَا ۚ وَاَخْرَجْتِ الْاَرْضَۃَ اَنْفَاقًا لِّهَا ۚ وَكُنَّا الْاِنْسَٰنَۃَ مَآلِکَہَا ۚ یَوْمَیْنِیْنِۢ تَحِیْثُۢ اَنْخَبَاۡرَہَا ۚ (الزلزال: ۹۹-۱۰۴) جو کتاب آپ کو زندگی کے ہر شعبہ و حیات کی خبر دیتی ہے، ایک قانون جس کا مرتب نہیں ہو سکا زمین و آسمان میں۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کی ایک بھی آیت Practically challenge نہیں ہو سکتی۔ بائبل ہو سکتی ہے، زیور ہو سکتی ہے، نعمات داؤد ہو سکتی ہے، صحائف موسیٰ ہو سکتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت بھی challenge نہیں ہو سکتی۔ جس کو دعویٰ ہے، وہ آئے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کیا دعویٰ کرتا

ہے؟ کیا اللہ کو آپ کے intellectual کا نہیں پتہ؟ آپ کے Septical philosophies کا نہیں پتہ؟ آپ کے Existential ideas کا نہیں پتہ؟ کیا خدا کو نہیں پتہ کہ اس کے بند کہاں سے کہاں پہنچیں گئے؟ اونچا ٹریا پہ کھنڈ لگائیں گے۔ کیا کیا معقول اور غیر معقول ideas پر زقہ بھرتے پھریں گے؟ یہ عمر و عیار کی زنجیل ہے جو آج کی عقل ہے؟ کیا اس پٹاری سے نہیں نکلتا؟ خدا کو نہیں پتہ کہ یہ عیار کہاں تک پہنچیں گے؟

عقل عیار ہے سو بید کھول لیتی ہے

عشق بچارا نہ ملا ہے نہ زاہد ہے نہ حکیم

تو خداوند کریم کو پتہ تھا کہ وہی انسان تجسس رکھتا ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ جو ذہن تجسس نہیں رکھتا، جو سوال نہیں رکھتا وہ میرے نزدیک: اِنَّ شَرَّ الْمُنْوَآءِ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْيَكْمُ الْبَلِيْنُ لَا يَعْقِلُوْنَ (الانفال: ۲۲-۸) کہ بدترین جانور وہ ہے جو اندھوں اور بہروں کی طرح میری آیات پہ گرتا ہے، جو غور و فکر نہیں کرتا۔ جو آپ کو غور و فکر کرنے کا challenge دیتا ہے، وہ جلی آیت میں دیتا ہے۔ جلی آیت میں ہے: کہتا ہے تم ذہین ہو، دانشور ہو، بالائے فکر انسان ہو، راکٹ بنائے۔ منحوس شے! جاڑنے والی نصب کر لیں، خیال کرتے ہو کہ خدائی اب تمہاری ہے؟ تم ایک کام کروو اَلَمْ هٰذَا لِكِ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ج (البقرة: ۱۰۳:۲) تمہارے سامنے سینکڑوں صفحوں کی کتاب ہے۔ اگر بہت عقل رکھتے ہو اس کتاب میں کوئی شک واضح کرو؟ چلو ایک غلطی نکال رو؟ انسان ہزار غلطی کرے، انسان رہتا ہے۔ خدا ایک بھی غلطی کرے تو خدا نہیں رہتا۔ کیوں نہ؟ اسے challenge کر کے دیکھو، ریکارڈ ہو جو ہے۔ کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ میں خدا کا کلام ہوں۔ تم آگے بڑھو، اللہ سے نجات حاصل کرو، دو چار غلطیاں نکال لو، بید حاضر کے مفکرین کو بلا لو۔ چلو بیٹل اور بلیر کو بلا لو، اس کو کچھ قرآن میں غلطی نکال لے ہم تجھے خدائے قدوس سمجھ لیں گے۔ جناب سیکولرازم کو بلا لو جس کو بڑا دعویٰ ہے۔ ان کو بلا کے کہہ دیجئے کہ ایک آدھ غلطی نکال دو یا ر، جان چھوٹے گی خدا کی بلا سے۔ وہ انسان اچھا believer نہیں ہے جو

اپنے believe کو خواہ مخواہ پابند عقائد کرتا ہے۔ اس کو کبھی ہم ذہن نہیں مانتے، وہ intellectual نہیں ہے۔ عقل جس کی grow کر رہی ہے یا جس کی واٹش grow کر رہی ہے، جس کا ذہن رسا اس کو سوال پر آمادہ کر رہا ہے، جو مثبت چاہتا ہے حقیقت کی، وہ خدا پر کیوں رکے گا؟ اس کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ اس کتاب حکیم کو کتاب حکیم نہ سمجھے۔ اس کو پہلے کتاب حریف سمجھے۔

یہ وہ کتاب ہے جو اس کو خدا کا قائل کر رہی ہے۔ یہ وہ کتاب، جو اس کے نصیب میں مفروضہ کر رہی ہے کہ تمہاری زندگی آزاد نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے جو اسے بتا رہی ہے کہ تم کسی پروردگار کے غلام ہو۔ اگر تمہیں یہ غلامی قبول ہے، اندھا دھند تو نہ کرو مان، سوچو تو لو، کوئی ایک آدھ نکالو سوال؟ کسی غلطی کو ڈھونڈو۔ مولوی کہتا ہے کہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی باتیں ہیں اس میں۔ عبادت کی باتیں تو غلط نہیں ہوتی۔ خدا کہتا ہے کہ نماز پڑھو، کچھ میں نہیں پڑھوں گا۔ مجھے تجھ پر یقین ہو گا تو پڑھوں گا؟ وہ کہے پیر مانو۔ کہہ دے پیر کیسے مانوں؟ تجھے نہیں مانا، پیر کیسے مانوں؟ تو پھر آپ اس challenge کو قبول کرو۔ جو اللہ نے کہا ہے اَلَمْ هَذَا لَكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ج جب آپ میں یہ ذہانت، علم واٹش نکراؤ questionability ہو، تب challenge قبول کرو، کچھ عمر دو۔ B.Sc. کو بائیس سال دیتے ہوں؟ قرآن کو ایک سال دے دو۔ تھوڑا سا مائٹ دو، غور و فکر کرو، ذہانت دو، علم دو۔ قرآن اس طرح نہیں سمجھ آتا جس طرح آپ سمجھتے ہو۔ قرآن کا background دیکھو۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے سبھی civilizations سے بہت کچھ کاپی کیا ہے، بھئی وہ چیزیں لاؤ مان جو سبھی civilizations میں تھیں۔ سبھی civilizations میں Ptolemy نے کہا تھا کہ زمین کھڑی ہے اور ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ 1542ء میں قرآن کے بعد Copernicus نے کہا سورج کھڑا ہے اور باقی ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ بچ میں اللہ آگئے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ نئی زالی بات نکال لی۔ اگر اس نے نئی زالی بات نکالی ہے تو آپ

اس کو غلط ثابت کرو؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَاتَيْنِ ح وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (ابراہیم: ۱۴-۲۲) کُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (قمان: ۲۱-۲۹) کہ کائنات میں جو کچھ ہے چل رہا ہے۔ بھئی کوئی ثابت کرے کہ نہیں اللہ میں! Ptolemy صحیح تھا، Copernicus صحیح تھا، Galileo صحیح تھا، تو کہاں سے سچ میں آگیا ہے؟ نہ کوئی تجربہ گا نہ کوئی دانش۔ آپ نے جا کے ٹھوک دیا اپنا بیان کہ تمام سیارے چل رہے ہیں۔ اس میں ثابت ہے ہی کوئی نہیں، کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے۔ خواتین و حضرات! کتنا آسان ہے خدا کا انکار کرنا؟ تین سو صفحات میں آپ کو ایک بھی ایک جیسی statement نہیں ملے گی، کہ آپ فس کے خوشی سے کہو گے کہ آج اللہ سے نجات ملی، جان چھوٹی۔ Because if a man makes thousand mistakes, he still remains a man. But if God makes one mistake, he does not remain God.

وما علينا الا البلاغ

QUESTION / ANSWER SESSION

سوال: اگر ہم نے عقل کے ذریعے خدا کو پہچانا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ عقل ناقص نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی ننانے کے علم کو سامنے رکھ کے قرآن کو دیکھنا ہے تو سلویں صدی کے عالم کے لیے قرآن کی heavenly bodies اور movements والی آیت غلطی مسخرت، ایسی صورت میں صرف عقل پر بھروسہ کیا خدا سے دور نہیں لے جائے گا؟

جواب: خواتین و حضرات! جوں جوں انسان develop کرتا رہا، اس کے مطابق قرآن reveal کرتا رہا۔ تیرہ سو برس پہلے سب مسئلہ کے علماء و دانشور اگر قرآن پر یقین رکھتے تو آج آپ ایک ہزار سال دوسری اقوام سے آگے ہوتے۔ بہت بڑی بد قسمتی اس وقت ہوئی کہ تیج تابعین کے بعد مسلمان علماء، دانشوروں نے خدا کی کتاب پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ آپ یقین جانیے کہ جہاں بہت ساری آراء لکھی ہوتی ہیں، Scientific opinion کا اندراج ہوتا ہے، کسی

مسلمان عالم نے قرآن کی رائے درج نہیں کی۔ اگر درج کی ہوتی تو ایک probability اور possibility ضرور نکل آتی کہ مسلمان حکیم، دانشور اور قطعی اس پر غور کرتے اور جو چیز Ptolemy کو تین ہزار سال قبل مسیح یا Copernicus کو 1542ء میں اگران سے پہلے ان کو بھی پتہ ہوتا، کہ یہ کتاب حکیم، ایک اللہ کی کتاب جو ہے یہ دعویٰ کر رہی ہے، تو کم از کم اسے کہیں نہ کہیں درخور اعتنا ضرور سمجھتا۔ اشاعرہ، ماترید، معتزلہ، یہ تمام movements جو اسلام میں شروع ہوئیں نے مل کر Greek philosophy پر اعتبار کیا۔ افسوس کہ قرآن پر اعتبار نہیں کیا، Roman philosophy اور خیال پر اعتبار کیا، انکی mythologies پر اعتبار کیا، افسوس کہ قرآن پر اعتبار نہیں کیا۔ یہ بات مجھے آج نہیں پتہ چلی، بلکہ شروع سے جو قرآن پڑھتے چلے آئے تھے انہوں نے مطالب کے لفظی تفسیرات کے ذریعے قرآن کے معنی کو بدل دیا۔ اگر کوئی ایسا رویہ تھا کہ اگر قرآن پر اعتبار نہیں کر سکتے تھے کسی زمانے میں تو اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک ایسا attitude موجود تھا جس کی مثال میں آجکے دینے والا ہوں کہ حضرت ابوذر غفاریؓ، رسول کریم ﷺ کے حضور حاضر ہوئے، پوچھا ابوذرؓ جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ فرمایا اللہ اور اسکا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ کہا: ابوذرؓ یہ سورج آسمانوں کی بلندی کو جاتا ہے، عرش تک پہنچتا ہے، پھر اسے حکم دیا جاتا ہے کہ پلٹ جا اور پھر یہ پلٹ جاتا ہے۔ پھر جب ایک وقت آئے گا کہ سورج لوکھا جائے گا کہ تو نے پلٹنا نہیں، بلکہ ہمیں سے طلوع ہونا ہے۔

خواتین و حضرات! modern زمانے میں غلام احمد پرویز جیسے عالم، غلام جیلانی برق جیسے عالم، بہت سے ایسے نوزائیدہ عقول اور کم ترقی یافتہ اذہان نے اس حدیث پر بہت اعتراض کیا۔ سب سے بڑا اعتراض کیا کہ یہ خلاف واقعہ ہے۔ سورج کی صرف ایک movement ہے جو ہمارے علم میں ہے اور سورج اسی دائرے میں چلتا ہے اور اس کے علاوہ سورج کی کوئی movement نہیں ہے۔ اگر وہ دس سال آگے بڑھتے یا پھر وہ، بیس سال آگے آجاتے تو ان پر یہ انکشاف ہوتا کہ سورج کی ایک movement نہیں بلکہ تین

movements ہیں۔ ایک چھتیس ہزار سال کے بعد وہ Inner galaxy کو complete کرنا ہے ایک movement ڈیڑھ سو برس میل کے حساب سے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جسے Solar apex کا نام دیا ہوا ہے۔ کوئی بھی دانشور جب apex کا ترجمہ کرنا چاہے گا تو عرش اور بلندی کے سوا نہیں کر سکے گا اور اسی movement کی طرف حدیث اشارہ کرتی ہے۔

کم فحیٰ بذا عذاب ہے۔ قرآن کی تعلیمات میں بھی قرآن نے اس کی روایت نہیں کی کہ رکنا، جب تمہیں کوئی بات نہ سمجھ آئے تو رک جانا اور اس وقت کا انتظار کرنا جب تمہیں وجہات سمجھ آجائے۔ پھر خداوند کریم نے دوسرے فرمایا، کہ اگر تمہیں چیز سمجھ نہ آئے تو فَسْئَلُوا أَهْلَ الْمَثَرِ إِنَّ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (احمل: ۱۲-۱۳) تو دل مذہب سے نہیں، شرع کے عالموں سے نہیں، بلکہ دل ذکر سے پوچھنا۔ خواتین و حضرات! یہ دل ذکر کون ہیں؟ ان کے بارے میں خدا نے دوسری آیت میں واضح کیا کہ۔ اَللّٰیۤنْ یَلْکُکْرُوْنَ اللّٰہَ فِیْہَا وُفَعُوْا عَلٰی جُنُوْبِہِمۡ (آل عمران: ۱۹۷) جو کھڑے، بیٹھا اور کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَیَنْفَعُکُمْ رُؤْۤیٰی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ (آل عمران: ۱۹۷) اور زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور کرتے ہیں۔ قرآن کی آیات کیسے متغیر ہوئیں؟ تھوڑی سی مثال میں آچکے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن حکیم موجود ہے کہ پہلے direct معنوں کو دوسرے اور secondary معنوں سے بدل دیا۔ تعجب ہے۔ خداوند کریم نے فرمایا: وَالسَّمَاۗءِۤیۡنِیۡہَا بِاٰیٰتِہَا لَعُوْسَعُوْنَ (فردوس: ۵۱) کہ ہم نے آسمانوں کو اپنے رجب بازو سے بٹایا، اپنے کمر قدرت سے بٹایا اور ہم اسے وسیع تر کر رہے ہیں۔ وَالسَّمٰوٰتِ لَعُوْسَعُوْنَ آپ دیکھئے کہ بہت عرصے بعد، جب برسی منائی گئی تو Hundred years منائے گئے اُن شائق کے تو News Week نے جو رسالہ چھاپا اس کا اوپر ایک جملہ لکھا کہ Expanding Universe of Einstein اگر قرآن کا عقلی ترجمہ کیا جاتا، اور خدا کی اس آیت کو تھوڑا سا کوئی سمجھتا اور نہ بھی سمجھتا تو اگر کسی کتاب حکمت

mention میں کر دیتا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان بنائے ہیں اِنَّا الْمُؤْسِعُونَ اور ہم انہیں وسیع تر کر رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی یہ information آئن سٹائن کی information سے ایک ہزار سال پہلے اسے perceive نہ کرتی؟ مگر ایسا نہیں ہوا۔ Because no body in those days تیرہ سو سال سے مسلمانوں نے اعلیٰ پائے کی تحقیق کدڑک کر کے عقلی لباس پہن لئے ہیں۔ اب اگر ذرا غور کیجئے کہ ابن رشد جو یورپی علوم کا امام، غزالی اور ابن رشد کی کتابیں سب سے پہلے جب Renaissance اور Reformation کی تحریکات یورپ میں شروع ہوئیں، جب یورپ کا دور جہالت تھا، مسلمان انتہائی ترقی یافتہ تھے۔ جب Cordoba میں اتنی ہزار حمام تھے، تو Sichuan Eliza بیس میں کھنے کھنے کچڑ میں ڈوبا ہوا تھا اور اس وقت روس برس تک Oxford University میں اور Cambridge میں ابن رشد اور غزالی کی کتابیں پڑھائی گئی ہیں۔ اگر اس وقت بھی دیکھیں تو عار و شرم کا ذکر جب قرآن حکیم کرتا ہے تو ابن رشد سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم عذاب الہی سے نہیں ڈرتے؟ جب لہام کی education سے رہا تھا تو ابن رشد نے کہا کہ تم عار و شرم کے عذاب کی بات کرتے ہو؟ میں تو عار و شرم کے وجود کا ہی قائل نہیں ہوں۔ مگر خواتین و حضرات! عار و شرم کا وجود اب نکل آیا ہے۔ انکی باقیات نکل آئی ہیں۔ اس نے wait نہیں کیا، اس نے انتظار نہیں کیا، excited denial میں یہ سارے اس قسم کی تمام باتیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک تمام سائنسی، علمی تحقیقات جو ہیں وہ قرآن کے معنی سے نہیں آکے ل جائیں گی۔ غور کیجئے کہ قوم سبا کے ضمن میں ہر ہر ایک خبر لایا تھا، حضرت سلیمان کو جب اس نے بعد میں خط پہنچایا، اس سے پہلے بد بد کہتا ہے کہ اے بادشاہ، اے شہنشاہ! میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے، سبا میں کہا ہمارا اس وقت موجود نہیں تھے۔ رسول کریم ﷺ کے زمانے میں بھی وہ ایک اساطیر الاولین میں سے تھی۔ اسکے کوئی آثار بھی نکلے نہیں تھے Only a few months before سبا میں کی کھدائی شروع ہوئی تو سب سے پہلا جو sign نکلا

ہے اس پر Archaeologist نے یہ mention کیا ہے کہ This was a nation which used to worship the sun عبادت کرتے تھے۔ اگر ہم یا آپ تحقیق کریں یا انتظار کریں کہ کب آپ کا خدا سچا نکلے۔۔۔۔۔ ان دونوں باتوں کے علاوہ قرآن اس وقت بھی غلط نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ Ptolemy غلط تھا Copernicus غلط تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ مسلمانوں نے اس وقت قرآن پہ اعتبار نہیں کیا اور آنے والی Greek اور Roman کی information پہ اعتبار کیا۔ اس غلطی کو آپ قرآن کی نہیں یا science کی نہیں بلکہ ان علمائے اسلام کی غلطی کہیں گے جنہوں نے Justification اور تحقیق نہیں کی اور خواہ مخواہ قرآنی آیات کو بس پشت ڈال دیا۔

سوال: سورۃ الحمد میں پہلا حصہ اللہ کی تعریف میں ہے۔ دوسرے حصے میں اِنھِذْنَا لِلْصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۚ جِن لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اور ان کو پہچاننا، انکی راہ پر چلنا کس حد تک لازمی ہے؟

جواب: خواتین و حضرات! بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآنی آیات کے زمانی تصور سے لوگ آشنا نہیں ہوتے۔ ہم لوگ قرآن حکیم کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے Jitters میں کوئی بات ہو رہی ہے۔ اوپر تک جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اسکا Distance of time نہیں پتہ ہوتا۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ دو متصل آیات میں کتنا فاصلہ ہے تو شاید پھر ہم کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن کتنی وسیع تر زمانی کیفیت کا، دورانِ زمان کا مالک ہے۔ میں اسکی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اَسْتَوٰی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۚ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ (البقرہ: ۲-۳) ان روایات میں ہمیں اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین کی تخلیقات کیں، پھر بلند ہوئے آسمانوں کو۔ خواتین و حضرات! 6 billion سے لے کر، اگر میں اسے مختصر کروں تو 16 billion سے لے کر 6 billion years اور کم سے کم 4.5 billion years ان روایات کی مدت بنتی ہے۔ اس زمین میں، زمین کی علیحدگی

اور زمین کے اسباب میں کم از کم ساڑھے چار ارب سال لگے ہیں جو ہمارے پاس اسکے facts موجود ہیں۔ اگر ہم سورج کو ساتھ ملا لیں تو constellation کی عمر چھ ارب سال ہے۔ اب قرآن میں یہ mention اللہ کا کتنا آرام سے ہے، بڑا معمولی سا ہے کہ اوپر تلے روایات میں 6 Billion سالوں کی تاریخ سمیٹ دی ہے آرام سے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خیال ہو گا کہ اس نے کبھی بھی سورج کو کوئی بڑی چیز نہیں کہا۔ وہ سورج زمین سے شاید اٹھارہ ہزار گنا زیادہ ہے اور جس کی حرارت عزیزہ ہمیں یہاں تک پہنچتی ہے، جو ہماری زندگی اور رزق کا باعث بنتا ہے، اسکو خدا چراغ کہتا ہے، چھوٹا سا چراغ۔ یعنی اللہ کے نزدیک اتنا بڑا سورج ایک چھوٹا سا چراغ ہے۔ اب بتائیں ایسی عظمت!!! ایسی بلندی اور ایسی پستی!!!

یہ میں آپ سے پہلے بھی lecture میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا problem یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے خدا کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع، ہماری وسعت؟ میں اسکی مثال ایک اور دوں کہ ہمارا تصور جنت کے بارے میں کیا اور کتنا بڑا ہے۔ مگر خدا نے صرف ایک جملے میں جنت کی وسعت کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے فرمایا کہ جس جنت کی تم آرزو کر رہے ہو، طلب کر رہے ہو، وَغَرَضُهَا الْمُسْتَوَاتِ وَالْآرِضِ اسکی چوڑائی ساتوں آسمانوں اور ریتوں کی لمبائی کے برابر ہے۔ آپ کو ابھی چکی کائنات کی چوڑائی اور لمبائی کا نہیں پتہ لگا۔ مگر معمولی سا جائزہ یہ ہے کہ 18 billion light years کے فاصلوں پر واقع ہیں۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے پروردگار کی عظمتوں کا یا اس کی تخلیقات کے بارے میں سوچتے ہوئے ہماری information اتنی ناقص اور کمزور ہیں کہ ان تمام معاملات میں ہم maximum بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ”اللہ اعلم“ ہے اور ان تمام اسباب اور سوالات کے جواب میں ہم اپنے انکار اور بچاؤ کی علم کا صرف اعتراف کر سکتے ہیں اور بھی رویہ بہتر ہوتا ہے۔ جب ہمیں مزید علم ملے گا، جب ہم آگے بڑھ کر سوچنا چاہیں گے ہماری informations بہتر ہو جائیں گی ماسی لئے خدا نے

ایک بہت خوب صورت بات کی ہے I don't think there is any comparison to that Ayat of Quran کہ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: ۲۵-۲۸) اللہ کے عالم اس کے بارے کے سائے تلے ہوتے ہیں کہ جس کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا اللہ کو بہتر جانتے ہیں۔

سوال: آج کل حدود آرڈیننس کے سلسلہ میں TV پر مختلف Point of views پیش کیے جا رہے ہیں کیا آپ اپنا Point of view پیش کرنا چاہیں گے؟

جواب: خواتین و حضرات! میں نے اب تک جتنی بحث سنی ہے حدود کے بارے میں، انتہائی کم فہمائہ اور جاہلانہ ہے۔ ابھی تک جو میں TV پر سن رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ چند مسخرے ہیں جو اللہ کی آیات پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بڑے مسخرے ہیں اور کچھ چھوٹے مسخرے ہیں۔ دیکھئے، اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو آیات حدود مسلمانوں کا مسئلہ ہے، صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ Generally کوئی بھی آپ قانون اسلام کی کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو We don't have to include the streets orders یہ پہلا اصول ہے۔ یہ سب مسئلہ کا مسئلہ ہے، دانشوران اسلام کا مسئلہ ہے، فقہیان اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور فقہ کا chapter بہت different ہے۔ دو چار حد شیخیں بتانے یا دو چار آیات قرآنی بتانے سے And in all the countries of Islam, we have certain schools جو فقہ کے نام پر مرتب ہو سکتے ہیں If at all the government is serious?، یہ اشرافیہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ غور کیجئے یہ سب مسئلہ کا مسئلہ ہے۔ حدود پر غور کرنا، انکی نوعیت کو سمجھنا اور جو applicable آپ پر ہو گا وہ مصر میں بھی ہو گا۔ آج ہم بھی استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی جامعہ الاذہر سے استفادہ ہو رہا ہوتا ہے کبھی University of Baghdad سے ہو رہا ہے یا University of Saudi Arab سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر امت واقعی serious ہے، اگر امت واقعی سمجھتی ہے یا حکومت سمجھتی

ہے اصل میں اس حکومت کے معیار میں جو سب سے بڑی صفت شامل ہے وہ کم علمی ہے۔ اور جب کم علمی حکومت کے معیار میں شامل ہو جائے تو بد قسمتی سے وہ ان جہلاء کو بارہو جاتی ہے عالموں کی فٹل میں جس کے بارے میں حدیث رسول ﷺ بڑی واضح ہے کہ زمانہ مآخر میں دین لوٹو ص کھڑوں کے ہاتھ میں آجائے گا۔ وہ دو طرح ذات کے لیے اور TV appearances کے لیے دین پر رائے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تھوڑی سی ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ بالجبر اور بالرضیت میں ایک بنیادی فرق ہے کہ بالرضیت کبھی اقرار کے ساتھ establish نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس قسم کا کوئی فعل اگر روپاڑوں کے درمیان ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو افشا کریں۔ اس لیے وہ secrecy طلب کریں گے اور ہر صورت یہ کوشش کریں گے کہ یہ packet جو بالرضیت ہوا ہے ان کے مابین رہے۔ مگر معاشرے کے لیے بالجبر سے زیادہ یہ خطرناک ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ youth میں ایک Aggressive intention create کرتا ہے۔ ان لوگوں میں ایک ایسی مثال قائم کرتا ہے کہ It spreads like burning fire کیونکہ یہ نفسی اشکال ہے اور انسان کا اشتہا اس طرف جاتا ہے۔ اور بالرضیت کے اعمال معاشرے میں زیادہ سرعت سے حرکت کرتے ہیں نسبتاً بالجبر کے۔ اور اب اگر بالجبر پر غور کیجئے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ بالجبر commit ہونا نہ ہو اس میں پانچ Crimes commit ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کوئی necessary نہیں ہے کسی صورت میں کہ اس سے نجات ہو۔ اگر بالرضیت صرف اقرار پر قائم ہوتا ہے تو بالجبر ہر حال میں قائم ہو جاتا ہے خواہ اسکا single witness ہو یا double witness ہو یا third witness ہو۔ وجہ یہ ہے کہ بالجبر سے پہلے کچھ crimes commit ہو جاتے ہیں۔ اب کسی نے گھر کی دیوار پھانسی، مار پیٹ کی، کسی سے دست درازی کی یہ قابل دست اندازی، پولیس بن جاتا ہے۔ یعنی جبر کی فٹل commit ہونے سے پہلے بھی چند crimes commit ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے یہ کہا نہیں جا سکتا، ایسے سوچا جا رہا ہے کہ جتنی discussion ہو رہی ہے، جیسے بالجبر جو ہے وہ

ایک final crime ہے جس میں کوئی اور crime حصہ نہیں لیتا۔ And on the contrary, it is a compound crime. Even some body threatens a woman for the same, he commits the crime. Harassing is crime, tress-passing is a crime. And for the last امیں غواہ is a crime۔ اس سے پہلے اتنے crimes commit ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اندر کو پہنچ جاتے ہیں۔ باقی رہا چار گواہوں کی سزا.....

خواتین و حضرات! بات یہ ہے کہ اگر کسی نے پہلے اس قسم کا قانون بنایا ہے، پارلیمنٹ نے یا حکومت نے، تو ہماری حکومتوں کے مذہبی معیار تو آپ سب کے علم میں ہیں۔ یعنی وہ کتنے مذہبی ہوتے ہیں اور کتنا انہوں نے مذہب کو promote کرنا ہوتا ہے۔ اب بھی شاید یہ discussion صرف اس لئے ہو رہی ہے کہ چند لوگوں کے دو چار بڑے شوق کو legalize کر لیا جائے۔ اس کا مقصد محدود پر کوئی discussion نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ secularism کے تحت جو چند ایک ہمارے اشغال ہیں، جن سے ہم بچ نہیں سکتے، جن سے ہمارے بڑے بھی نہیں بچتے اور چھوٹے بھی نہیں بچتے، ان کو کوئی صورت protection کی دی جائے اور یہاں بت کر دیا جائے کہ یہ تمام مذہب جو ہے خرافات ہے اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو TV کی ایک بڑی مستقل روایت ہے کہ جب دین کی مخالفت کرنی ہو تو ایک حسینہ، آفت کی پرکارہ سامنے بٹھادی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے حسن کا اپنا standard ہے اور اس کی شاندار شکل و صورت دیکھ کے بہت سارے نوجوان بھی impress ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جو دین کو present کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا مدعوش پرانا، ہونٹ سا مولوی ہوتا ہے کہ ان میں کوئی مناسبت ہی نہیں غنی اور آدمی مجبوراً کہتا ہے کہ یا ریکوئی مولوی ہے؟ یا ریکوئی علم ہے؟ اب دیکھیں کہ پورے کا پورا دین represent ہو رہا ہے ایک انٹی شخص سے۔ Every thing is sellable in this camp

اگر آپ غور کریں تو خدا کو، مذہب کے Ideas sell کرنے والے اتنے بد قفل ہیں اور اتنے گئے گذرے ہیں اور دوسری طرف ایک لوگ کو sell کرنے والے ماشاء اللہ، اڑتے پھرتے ہیں۔ ایسے حسین! ایسے خوبصورت!!! یہ media جو ہے Anti-religion ہے۔ یہ Anti-religious technique ہے جو ساری دنیا کا media استعمال کرتا ہے religion کو بے قدر کرنے کے لئے اور یہ کو لازم کو فروغ دینے کیلئے۔ پتہ نہیں ARY Gold نے کتنا Gold لیا ہو اور GEO نے اپنی زندگی کے کتنے اسباب اکٹھے کیئے ہوں اور کہاں کہاں سے کئے ہوں، جو مذہب کی مائدہ ری نمایاں کرنے پہ اتنا زور لگ رہا ہے۔ اوپر سے جن علماء کو بلایا جاتا ہے جو So called عالم ہیں۔ ان کے دویزے عا لیے ہوتے ہیں۔ جب زندگی میں پہلے کسی کو شہرت نہ ملی ہو تو زندگی کے کسی آخری دور میں شہرت مل رہی ہو تو اس بچارے کا بڑا برا حال ہوتا ہے، وہ جلد از جلد بہت سارے عجیب و غریب اسرار منکشف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں، اور عوام الناس میں انہیں قبولیت عام حاصل ہو۔ اس وقت TV پر جو scholars نظر آرہے ہیں خواتین و حضرات وہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو بڑی تیزی سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے جیسے ان کا حرف آخر کہیں مٹ ہی نہ جائے، تو وہ اپنی موت سے پہلے پہلے اس شہرت و نام کو پورا پورا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ماشاء اللہ TV اس میں ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔

سوال: دو سوال ہیں۔ ایک تو انسان کے افعال میں اللہ کی مرضی اور اس کی اپنی مرضی کا کتنا دخل ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ تمام کافر کیا روزخ میں جائیں گے؟

جواب: روزخ کے دو حصے ہیں خواتین و حضرات۔ یہ دوسرا سوال مجھے دلچسپ لگتا ہے اس کا جواب پہلے دے دوں، کہ روزخ اور جنت کے درمیان ایک مقام ہے جسے اعراف کہتے ہیں۔ حاتم طائی وہاں ہے۔ حاتم طائی وہ دنیا کے بڑے نیک، پرانے زمانے کے اشراف جنہوں نے بہر حال بہت ساری نیکیاں کیں، وہ اعراف میں ہیں۔ اعراف سے وہ اوپر جنت کو نکلتے ہیں اور آرزو

کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے، کبھی چاہے تو ہم جنت میں جا سکیں۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم سے اللہ کا اقرار نہ ہو سکا۔ کاش کہ ہم پر کوئی ایسی گھڑی آئے کہ ہم اعراف سے نکل کر جنت میں پہنچ جائیں۔ ان میں کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے نام مسلمانوں کے ہیں، مگر دل میں وہ نفاق اور کفر کا شکار ہیں۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ شفاعت کے لیے اللہ کے حضور گئے اور کہا کہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن آپ مجھے آزر دہنیں چھوڑیں گے تو اے مالک و کریم ابھی بھی میری انت کے کچھ لوگ جہنم میں ہیں۔ فرمایا نہیں میرے رسول ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ہم نے تیری جین کو شکن آلود نہیں ہونے دیا۔ یہ تیرے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب نے روک رکھا ہے۔ اصل میں سوال وہی علم و عقل کا ہے کہ خدا اُسے نجات دیتا ہے، خدا اُسے بخشا ہے جو اُسے جانا ہوا اب بتائیں ماکہ ایک شخص ہے جو خدا کو سرے سے جانا نہیں یا زندگی بھر اُس نے اُسے جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ تو یہ تمام مخلوقات wastage میں آتی ہیں۔ دوسرا سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ اگر کافر کو جہنم سے نکال کر کسی بہتر حیثیت میں ڈال دیا جائے، یا دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے۔ recasting کی جائے، تو کیا اسلام قبول کر لے گا؟ خدا اُس کا جواب قرآن میں دیتا ہے۔ کہ یہ کہتے تو ہیں، کہ ہمیں ایک chance اور دے دو، شاید ہم change ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ اگر ان کو سو مرتبہ بھی زمین پر بھیجا جائے تو بھی کچھ کریں گے۔ اس لیے As far as Kafir is concerned اس کی نجات کوئی نہیں، مگر پھر بھی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ خواتین و حضرات؟ یہ بات میرے ذہن میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ اُس رحمت کریم نے ایک chance ان کو بھی دیا ہوا ہے۔ normally ہم دیکھتے یہ ہیں مگر پہلے تھوڑا سا آپ کو واضح کروں کہ جہنم کے بارے میں ایک سوال کیا گیا اور یہ بڑا خوبصورت سا سوال ہے، آپ سنو گے تو enjoy کرو گے۔ علمیت prophet کو آپ enjoy کرو گے۔ بڑا عجیب و غریب سا ہے۔ پوچھا کسی نے یا رسول اللہ ﷺ جب یہ جنت کے اتنا بڑا ہونے کا ذکر ہوا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن حکیم نہیں پڑھا کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اُس چوڑائی

بھی زمین و آسمان کی لمبائی سے بڑی ہے۔ تو ایک صحابی نے question کیا، کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر جتنی بڑی ہے تو روزِ خ کہاں ہوگی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب دن طلوع ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟

خواتین و حضرات! اگر غور کیا جائے، تو جواب سوال سے match نہیں کھاتا۔ رات اور دن تو کیفیات ہیں اور سوال جگہ سے متعلق ہے۔ سوال تو زمین پر ہے کہ اتنی بڑی جت ہے جس نے پوری کائنات و سموات کو گھیرا ہوا ہے تو روزِ خ کہاں ہے؟ اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب دن طلوع ہوتا ہے تو پھر رات کہاں ہوتی ہے؟ تو اگر آپ غور کیجئے تو دن اور رات ایک زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ اس طرح جت اور روزِ خ ایک ہی زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ اگر جت اس کا crust ہے تو روزِ خ اس کا باطن ہے اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی، کہ جدم جدم بحال پروردگار ہے، وہ جت ہے اور جو اس کے بحال سے محروم ہے وہ روزِ خ میں ہے۔ ہے اسی جگہ اور روزِ خ جو ہے یہ خدا کے حضور سے محرومی ہے اور جت جو ہے حضورِ یزداں میں بحال پروردگار سے آشنائی ہے اور اگر آپ غور کیجئے، تو یہی مناسب لگتا ہے۔ اس لئے کافر کو مولا اللہ نے جہنم کی نہیں دی بلکہ فرمایا کہ اُسے ہم نے اپنی یاد سے بھلا دیا اور ڈروا اس آیت قرآن سے، جو اللہ نے کہی کہ جب تم اس طرح ہمارے ساتھ کرتے ہو کہ زندگی بھر ہمیں بھلائے پھرتے ہو، پھر ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں اپنی یاد سے بھلا دیں اور اگر آپ کو اللہ نے اپنی یاد سے بھلا دیا تو پھر آپ کفر سے کہیں گئے گزرے ہیں اور ہاں پہلے سوال کا جواب خود حقین و حضرات بہت لمبا ہے۔ اس کو میں اپنے ساڑھے بارہ گھنٹے کے ایک لیکچر میں جرح و قدر میں Explain کر بیٹھا ہوں۔ اگر پوری رات اس سوال کے جواب میں گزر گئی تو بڑی مشکل پڑے گی۔ اس لئے آپ کا کھانا بھی جائے گا اور میرے خیال میں نیند سب کی چلی جائے گی۔ تو اس لیے اس سوال کو panding کر دیتے ہیں۔ کسی اور موقع پر موضوعِ عیسیٰ کو رکھ لیں گے۔

سوال: Why do we make fun of word Molvi? Molvi is one

from whom we have learned the religion Islam?

جواب: بڑا اچھا سوال ہے مگر دیکھیں بات یہ ہے، کہ آج کل کا مولوی جو ہے بذات خود کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ There is no church in Islam۔ سب سے بڑا جو نقص ہے اس لفظ کا کہ ہم اسلام کو بھی church میں سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خصوصی طبقہ ہے۔ جس نے ہماری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ جیسے christian کو یہ کہا جا رہا ہے، کہ حضرت عیسیٰ نے سولی پر چڑھ کر تمام لوگوں کا جو انھیں مانتے ہیں کٹا رہا کر دیا۔ جو یسوع مسیح کے خون میں نہا لیا وہ پاک ہو گیا۔ اسی طرح بد قسمتی سے سنت مسلمہ میں religion کا ٹھیکہ مولوی کو دیا ہوا ہے۔ مولوی اس لئے دین میں ایک Probably possessive ہو گیا ہے۔ جو کام آپ کا اور میرا ہے۔ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری بخشی ہے تو ہمیں اپنے تمام معمولات مذہب کے لئے مولوی کو refer کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور فرض کرو کہ ہم کسی مسئلے پر الجھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے مسائل الجھ جاتے ہیں تو ہم خود کہیں گے کہ میں ذرا سی تکلیف کے لئے بہتر سے بہتر specialist ڈھونڈ رہا ہوں اور کائنات کے سب سے بڑے مصلح کے لئے ایک بالائی ترین انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہ میں نے جب سب سے بڑی ترجیح کو ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے، سب سے بڑے علم کو ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے، تو میں ایک ایسے کم علم کو ڈھونڈ رہا ہوں جسے نہ اپنی شخصیت کا علم ہے نہ خدا کا۔

میں آپ کو Frankly بتاؤں کہ جب سارا گروہ چاند پر جا رہے تھے تو میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا۔ میں آپ کو دو مولویوں کی بات سناتا ہوں۔ وہ مجھے بہتر لگے کہ کم از کم انہوں نے سوال تو پوچھ لیا۔ جسے آپ مولوی کہتے ہو وہ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ وہ rigid اور stubborn ہے کہ میں ہی کائنات کی سب سے بڑی چائی ہوں۔ تو مولوی صاحب مجھ کو رستے میں ملے انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ چاند پر اتر گیا ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکا یہ کفر ہے، یہ دوسرے ہیں تو میں نے کہا کہ بھئی تمہارے بچے میرے بچے سب دنیا کے بچے چاند

کی تصویریں دیکھ رہے وہ TV دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ اتر رہے کیسے وہ چلا رہے۔ اب اگر تم مسجد میں بیٹھ کر یہ اعلان کرو گے کہ اب چاند پر اترتا جو ہے مغربی دنیا کا، یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے تو تمہارے بچے تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ جابلو مطلق ہے۔ اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اس کو sciences کا نام و نشان نہیں پتا اور جیسے ادھر ہمارے ساتھ غلامیائی کر رہا ہے مذہب میں بھی کر رہا ہوگا تو اس کا تاثر ختم ہو جائے گا۔ ایک اور صاحب ملے انہوں نے کہا کہ یہ چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کیسا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند پر پہنچ جائیں بغیر سورج کے پہنچے ہوئے تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے خیال آیا، کہ ان کا سورج پر پہنچنا لازم ہے۔ فرمایا تھسیر جلالین میں لکھا ہے کہ جو چیزیں کم فاصلے پر ہوں بڑی نظر آتی ہیں اور جو چیز دور کے فاصلے پر ہو چھوٹی نظر آتی ہے۔ سورج بڑا نظر آتا ہے تو چاند سے اُپر ہے۔ تو آدنی سورج پر پہنچنے سے پہلے چاند پر کیسے پہنچ گیا۔ جو آپ کی مذہب کی تعلیم ہے، اس میں چند ایک انفرادی لوگوں کو پتہ نہیں کیا عادت پڑی ہوئی ہے۔ اُن سائنس کو تو اُن سائنس ہی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین کو ان کے اپنے ناموں سے پکارا جاتا ہے اور آپ کا، گلی کا، محلے کا جو مولوی ہے، وہ لکھتا ہے۔ زیلہ الحکماء، افضل العلماء۔ عالم زمانہ۔ یکا نئے روزگار، فتنہ مصر، جناب حضرت قبلہ مولوی الحاج غلام غلام۔ بھئی جس کو الف ب نہیں آتی زندگی کی اور علم و حکمت سے بیزار ہے وہ القابات سے خوش ہے اور جنہوں نے واقعی دنیا پلٹ دی ہے ان کو آپ کبھی مائل نہیں لگاتے ہیں۔ یہ خطاب، اندازہ یہ لگائیے کہ اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے، کہ کس نے غلام شخص کو شیخ العرب و عجم کا نام دیا ہے تو آپ کو کبھی پتہ نہیں لگے گا۔ کیونکہ یہ خود ساختہ علماء ہیں۔ خود ساختہ خطبات ہیں اور ان کو کسی شخص نے یہ نہیں دیئے بلکہ انہوں نے یہ title خود اپنے لئے بنائے۔

چھوٹی سی بات کہ سکھاتے مذہب ہیں، سکھاتے دین ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے جملہ مولویوں کو اکابرین کے نام دیتے ہیں۔ تو اکبر کا لفظ تو عام حالات میں آپ استعمال کرتے ہوئے بھی غور کرتے ہو کہ یہ اکابرین کیسے ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے

مکلوں میں بیٹھے ہوئے۔ کیا ایک مدرسہ جو آپ جانتے ہو وہ کسی نام کا بھی ہو۔ بھٹی ہم علماء کے پاس اس لئے نہیں جاتے، ہم جانتے ہیں کہ مذہب کا ایک مقصد ہے۔ وہ ہے خدا کی پہچان، خدا کا جانا۔ صِبْغَةَ اللَّهِ ج وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ز وَنَحْنُ لَهُ غَلِيظُونَ (البقرة: ۱۲۸-۲)۔ عبادت کرنے والے ایک مقصد جانتے ہیں مذہب کا کہ وہ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں گے۔ جب آپ ان کے پاس جاؤ، خواہ وہ دیوبند ہو، بریلوی ہو، دہل حدیث ہو، سنی ہو، سلفی ہو یا غیر سلفی ہو۔ ایک مقصد تو آپ لے کر جاتے ہوں کہ آپ کی چاہت اپنے اللہ کے لئے ہے اور یہ کہ مجھے کوئی ایسے مقام پر پہنچا دے کہ میں اللہ کی شناخت کا حق ادا کروں۔ اللہ میں اُدھر فرما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لئے دلیل چاہیے، علم چاہیے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ مَيِّنَةٍ (الانفال: ۸۴) (جو ہلاک ہوا) وہ دلیل سے ہلاک ہوا وَ يَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ مَيِّنَةٍ (الانفال: ۸۴) (جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا)۔ وہ علم مانگ رہا ہے، وہ عقل مانگ رہا ہے، وہ استعمالِ فہم مانگ رہا ہے۔ اور ہمیں جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ اکابرین کی پابندی، وہ سکولوں کی پابندی ہے۔ وہ پہلے خدا تو اب نہیں رہے، شاید لات و عجل و عزرا تو نہیں رہے۔ اب درود پوار علی ان سکولوں کے ہمارے خدا بن گئے ہیں۔ ایسے عالم میں یہ سارے کا سارا المیہ جو ہے یہ کم علم لوگوں کا پیدا کیا ہوا ہے جنہیں تاریخ میں مولوی کہتے ہیں۔

سوال: یہ سوال تو بین رسالت ﷺ کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک مسلمان تو بین رسالت کا مرکب ہوتا ہے تو خدا اللہ یا غیر مسلم مرکب ہو تو دونوں کی سزاؤں میں کوئی فرق ہوگا؟

جواب: اس کے بڑے مراحل ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور تو بین رسالت کا

مرکب ہو تو شاید its a paradoxical statement. Naturely it should

not be accepted unless & until ہمیں معلوم ہو کہ اس مسلمان کا داغ خراب

ہے یا واقعی طور پر کسی پاگل پن میں بھول چوک یا کسی ذہنی شکاوت کا اسیر ہو گیا ہے۔ کیونکہ مسلمان

لا اله الا الله محمد الرسول الله پڑھ کے ہی مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ concept

ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے کہ جو لفظی طور پر تو موجود ہو سکتا ہے practically کوئی مسلمان رسول ﷺ کی توہین نہیں کر سکتا۔ اب رہا کافر کا معاملہ۔ آپ نے دیکھا ہو گا رسول ﷺ کی زندگی مبارکہ میں بھی ان کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہوئیں، اہل کفر نے انہما کر دی آپ ﷺ نے صبر کی انہما کر دی۔ انہوں نے فحش کی انہما کر دی، آپ ﷺ نے محبت کی انہما کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفات عالیہ تکلیف ایک انسان کے جو نظر آتی ہے کہ آپ ﷺ عرومیوں کے ایک سمندر سے گزرے ہیں۔ پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے، تھوڑا سا عوش آیا تو ماں نہیں تھیں پھر اس کے بعد دادا نہیں رہے، تو مسلسل عرومیوں کے ایک سلسلوں سے گزرے ہیں۔ ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے آج کل ہمارے سارے لوگوں میں ہوتا ہے۔ Same

type of psychological problem should have been there with the prophet یا کوئی ایسا المیہ ہو جاتا یا کوئی اذیت پسندی آجاتی یا خود پسندی آجاتی یا اپنے آپ سے بھڑکی کا کوئی ایسا سبب نکل آتا (Prophet (PBUH) میں مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ واقعی رحمت للعالمین تھے کہ ساری دنیا کے غم سیٹھے، تمام قسم کے المیے دیکھے اور اس کے عوض میں مخلوق کو محبت اور رحمت عطا فرمائی۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کے بارے میں ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بلندی اور اعلیٰ پائے کے اخلاقی مناسک کو کوئی اور انسان نہیں چھو سکتا۔

خواتین و حضرات! خدا کا پیغامبر تو بدلے لینے کا قائل ہی نہیں ہے۔ ایک بڑی حد تک آپ کو سنائیں کہ آپ نے ایک شخص کو بددعا دی، صرف لفظی طور پر..... تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ تو بددعا کے قائل نہیں ہیں، آپ نے اسے بددعا دی ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے بہت پہلے خدا سے دعا مانگی تھی کہ اگر میں کسی کو بددعا دوں تو اسے قبول نہ کرنا۔ میں نے پہلے اسے guaranteed کیا ہوا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو اس کے حق میں اچھا نہ ہو تو میری درخواست ہے کہ تم قبول نہ کرنا، تو اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ میری وہ دعا قبول ہو چکی ہے، اللَّهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ اللُّعَاۤءِ لَا يَسْفِكُ کہ میں اس دعا سے پناہ مانگا

ہوں جو قبول نہ ہو۔ یہ حضور ﷺ کی دعا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب حضور گرامی مرتبت ﷺ کو اگر choice دیا جائے۔۔۔۔۔ فرض کیجئے، کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو آپ ﷺ ان کو معاف کر دیں گے۔ آپ ﷺ ان کو یقیناً معاف کر دیں گے مگر ایک رسول کریم ﷺ کی ذات ہے، ایک اللہ کا دین ہے، مذہب ہے۔ خدا نے قرآن حکیم میں فرمایا محمد ﷺ آپ ان لوگوں کی خباثت فکر نہیں جانتے ہو۔ یہ صبح آپ کے دین میں داخل ہوں گے اور شام میں چھوڑ جائیں گے اور جب چھوڑ جائیں گے تو کہیں گے بھئی ہم نے تو قبول کیا تھا اسلام مگر اس میں تمہاری کچھ نہیں اس لیے ہم نے شام کو چھوڑ دیا۔ یہ بدتر طریقہ ہے propaganda کا کسی religion کے خلاف۔ اس لیے جب اللہ کے رسول ﷺ کی توہین ہو تو خدا کا رسول ﷺ معاف کرنے کو تیار ہے۔ مگر ایسی توہین جس میں اللہ کی بھی توہین شامل ہو، دین کی بھی توہین شامل ہو، جہاں رسول ﷺ کی توہین سے مراد اسلام کو insult کرنا ہو، اس کی سزا رسول اللہ ﷺ نے نہیں رکھی بلکہ خدا نے خود رکھی ہے۔ جب فتح مکہ والے دن چار آدمیوں کے قتل کا حکم صادر ہوا کہ خواہ وہ کتبہ کے خلاف سے لپٹے ہوئے ہوں۔ تو اس حکم میں ہم fairly سوچ سکتے ہیں کہ توہین رسالت کی سزا خود اللہ نے رکھی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اسے Implement کیا ہے اور اس میں کسی قسم کا دروغ نہیں ہو سکتا۔

اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لوگ جو ہیں کلچر کے نام پر یا western اخلاقیات کے نام پر، افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے بدترین، Attila سے بھی زیادہ ظالم لوگوں کے، یا فرعون و ہامان سے بھی زیادہ ظالم لوگوں کو ہم cultured، اخلاق والا مانتے ہیں اور ان سے ہم ادھار یہ لیتے ہیں کہ ایک آدمی کا توہین رسالت میں قتل کرنا بڑی بری بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان مہذب لوگوں کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا کہ اے فریبیو! یہودیوں لعنت زدہ لوگو! تم مجھ پر چھانتے ہو اور ہاتھی ٹگل جاتے ہو۔ یہ حال ہے west کا اس کی دوسری مثال۔۔۔۔۔ ججاج بن یوسف نے فتویٰ پوچھا، بڑا قاتل تھا، سفاک تھا، بے شمار لوگوں کو مروا یا بھی تھا تو

وقت کے فقیر سے اس نے فتویٰ پوچھا کہ رات ایک لمبی میرا کبڑا کھا گئی ہے۔ کیا اس لمبی کا قتل جائز ہے؟ تو اس فقیر نے اسے جواب دیا: اے بد بخت! جو تو نے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا اور بیچ میں اصحاب رسول ﷺ کو بھی تم نے شہید کر دیا تو اس وقت تم نے فتویٰ نہیں پوچھا، لمبی کے قتل کا فتویٰ پوچھ رہا ہے تو مہذب دنیا کا بھی ایک انداز ہے۔ It's all depends on the narcissist propaganda جیسے ہو رہا تھا۔ کراتے جھوٹے پولو انسانی نیت نوازی کے کہ لوگ قائل ہو جائیں کہ تم انسانی نیت نواز ہو۔ But practically over one century of human deal, which we have seen, Western nation جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے کسی قسم کا خلاقی توازن کا ثبوت دیا ہے۔ First world war It was not initiated by Second world war eastern or muslim countries. Last supper میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آج آخری رات ہے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہو کہ آسمانوں سے ہمارے لیے کھانا اتارے اَللّٰهُمَّ رَزِّقْنَا نَزْلَ عَلَيْنَا مَا يَدُهِ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لَّا وَلَنَا وَآخِرًا وَابْقِنَا حِ وَاَرْزُقْنَا وَانْتَ غَيْرُ الْمَرْزُوقِينَ (المائدہ: ۵-۱۱۴) تو اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں ضرور ان کے لیے یہ خوان نعمت اتاروں گا۔ مگر پھر یہ ضرور مکر و فریب کریں گے، ضرور یہ خداوند ہب نکلیں گے، خدا سے اعتراض کریں گے، پھر میں کچھ سزاؤں کے ہاتھوں ان کو زمین پر دے دوں گا۔

یہ ان میں جو آفات آئیں Most of the wars، مسلمان crusades کے لئے باہر نہیں نکلا تھا بلکہ یورپ آیا تھا۔ ڈیڑھ سو برس یہ جنگ رہی، کبھی آپ نے اس حقیقت پر غور کیا کہ crusades کے نتائج کیا تھے۔ ڈیڑھ سو برس تک شرقی اور مغربی اقوام آپس میں ملی رہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کا رہن سہن دیکھا، ڈیڑھ سو برس مسلسل ایک دوسرے سے کلام کیا، باتیں کیں، ان کے کچھ دیکھے..... ایک change بھی مسلمان معاشرے میں اس تپا کی

وجہ سے نہیں آئی۔ آپ حیران نہیں ہوتے ہیں؟ کتنا مضبوط تھا اس وقت Islamic culture۔ آج آپ کا حال عی جدا ہے۔ آدمی گھڑی بھی یورپ سے ہو آؤ تو حلیہ عی بگڑ جاتا ہے۔ انداز بدل جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ آج ان کے ہاں کیا ہے؟ اسکی وجہ یہ ہے کہ Basically you have lost the nature of the simplest possible Islamic culture. آپ کے پاس وہ کلچر نہیں ہے جو پہلے مسافروں کے پاس ہوتا تھا۔ وہ Mauritius، اندرے تو پورا مارٹینس مسلمان ہو گیا، Indonesia میں اندرے تو انڈونیشیا مسلمان ہو گیا، مراغہ پ گئے تو موتی پھٹنے والے سارے مسلمان ہو گئے۔ جو ہر جہر مسلمان گئے ادھر ادھر اسلام پھیل گیا۔ جنگ سے victories بہت کم ہوئی ہیں۔ جنگیں تو اس لحاظ سے جزیرہ مغرب پر عی لڑی گئیں اپنے آپکو محفوظ کرنے کے لیے۔ مگر آپ ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھو! جہاں اسلام ہے The most of the countries never seen a single soldier ہے of muslim army. یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اب غور کیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کا کلچر بڑا عظیم تھا۔ ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھئے کہ موسیٰ بن نصیر نے تو لون پر حملہ کیا Spain پر حاصرے کے لیے۔ صبح کے وقت ان کے سفیر آئے موسیٰ بن نصیر کو ملنے کے لیے۔ موسیٰ بن نصیر کی عمر کافی ہو چکی تھی اور سفید رازھی تھی، تو انہوں نے جا کر اپنے بادشاہ کو کہا کہ مسلمانوں کا امیر مرنے والا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر صبر کر جائیں، تو بیمار بھی ہے، مرنے والا ہے، یہ حاصرہ اٹھا کے چلے جائیں گے، چھوڑ جائیں گے۔ موسیٰ اتنا زیرک تھا کہ اس نے سب کچھ بھانپ لیا۔ تو اس نے کہا انکو کل پھر بلاؤ۔ اگلے دن اس نے خضاب لگایا، آپ یقین کرو، اس وقت خضاب کا علم بھی Christians کو نہیں تھا۔ آج تو سارے colour عی ادھر سے آرہے ہیں۔ تو اگلے دن جب وہ موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچے تو انہوں نے سارا حال دیکھا کہ جوان آدمی بیٹھا ہوا ہے، چھا ہلا، ہٹا کتا، کالے سر کے بال۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو جادوگر کی فوج ہے، جلدی صلح کرو۔ ورنہ یہ صرف ایک رات میں جوان ہو سکتا ہے تو باقی لوگ ہمارا کیا حشر کریں گے؟ And this